

ମାଆ

ପ୍ରେମା ନନ୍ଦକୁମାର

ମାଆ

[ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର]

ପ୍ରେମା ନନ୍ଦକୂମାର

ଅନୁବାଦକ
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ନୟାସ୍ନାନାଲ୍, ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

1984 (ଶିକାରୀ 1906)

© ପ୍ରେମା ନନ୍ଦକୂମାର, 1977

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ © ନ୍ୟାୟନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, 1984

THE MOTHER (Oriya)

ମୂଲ୍ୟ : Rs. 9-50

ଡାକ୍ତରଙ୍କର, ନ୍ୟାୟନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ, A-5 ଶ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-110016 କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଛପ୍ପାକାଶିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର,
କଟକ-୧ ରେ ମୁଦ୍ରିତ ।

ମୁଖବନ୍ତ

ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏକାଧିକ ମହାୟୁସୀ ମହିଳା ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିଁ ଆପଣାର ସାଧନାକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି । ଭଗିନୀ ନବେନ୍ଦ୍ରତା, ଆନି ବେସାନ୍ତ, ଇଡ଼ା ସ୍ୱତ୍ୱରୁ, ମୀରା ବେନ୍, ଧାର୍ମୀ ଥେରେସା ... ଏହିପରି ଅନେକ ନାମ ମିଶି ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରିବେ । ଏହି ମହାୟୁସୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପଣା ଘରର ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଓ ଆରାମକୁ ପଛକୁ ପକାଇଦେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦୁଃଖ ସହିବାଲାଗି ଆସିଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ ସହିଆସିଥିଲେ । ଆପଣାର ଧର୍ମଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ।

ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ମାଆ ନାମରେ ପରିଚିତା ମୀରା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତର ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ରତର ସାଧନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳଶ୍ରୁତିମାନ ମିଳିଥିଲା । ମୀରା 1878 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ୟାରୀସ୍‌ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ; ସେ 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । 1950 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ମୀରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଲାଗି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା । 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମାଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ଥଳ ଦେହଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଉପାନିଗର 'ଅରୋଭଲ୍'

ପଛରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ ମାଆ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ-ଚେତନାରେ ରେଦିନ ଲାଗି ଏକ ଜନ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ମାଆଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜନ୍ମନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ଲାଗି ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ମୁଁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି; କାରଣ ଏହା ଯେ ଏକ ଦୁରୁହ, ଏପରିକି ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସେକଥା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତା ଦୃବଦୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲି । ତଥାପି, ମୋ'ର ପିତା ଅଧ୍ୟାପକ କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ସତ; ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ମୋ'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନଥିଲା ।

ତରିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ'ର ଶୈଶବକାଳରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଅସିଥିଲି, ସେହି ପରିବେଶରେ ମାଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜନ୍ମନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆପଣାର **A Study of Savitri** ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖା ଶେଷ କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନୁମତି ଲାଭକଲି, ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ମିନଟ୍ କାଳ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ନିଧିରେ ରହିଥିଲି (ଏହି ଘଟଣା 1961 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା), ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କରୁଣାର ଅବତାର ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲି । ଏବଂ, ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଜନ୍ମନା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହା କ'ଣ କେବେ ଏକ ସହଜ କଥା ହୋଇପାରେ ?

ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ପିତା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ **On the Mother** ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ଦ୍ଧନମାନ ବି କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟିକୁ ସେ ମୋ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ । ଏହା ଫଳରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା; କାରଣ ମୋ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରୁ

(iii)

ପ୍ରଧାନତଃ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛୁନେଲି ଏବଂ ମୋ'ର ନିଜ ଶୈଳୀରେ ସାମଗ୍ରୀଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି । ମୋ' ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋ' ବହୁର ପ୍ରଥମ ଚଠାଟିକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ସେକଥା ମୋତେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛି ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର କର୍ମିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ; କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଲାଗି ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରେମା ନନ୍ଦକୂମାର

ମାଡ଼-କେନ୍ଦ୍ର, A-70 BHPV Township

ବିଶାଖାପାଟଣା-530012

21, ଫେବୃଆରୀ, 1977

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

ମୁଖବନ୍ଧ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ : ଅଭିପ୍ରାୟ

1. ବାଲକାଳ ଓ ବିଅଦନ	...	1
2. ଜୀବନବ୍ରତର ଭାବନା	...	4
3. ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚ୍ଛରଣା	...	10
4. ପ ରସ-ଗୋଷ୍ଠୀ	...	13
5. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ	...	20
6. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାଏର	...	25
7. ଭରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳନ୍ଦାସୀ	...	29
8. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ	...	33
9. ସହଯୋଗ	...	37
10. ଫ୍ରାନସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ	...	41
11. ବେଦମାର୍ଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତା	...	46
12. ଜାପାନ	...	50
13. “ଜାପାନର ନାଗମାନଙ୍କୁ”	...	55
14. ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ	...	60
15. ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି	...	68

ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ : ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ

16. ଆଶ୍ରମ	...	73
17. ମାଆ	...	82
18. କଥୋପକଥନ	...	97

19. ଦର୍ଶନ-ଦିବସ	...	103
20. ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ	...	111
21. ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ	...	115
22. କର୍ମ-ସନ୍ନ୍ୟାସ-ଯୋଗ	...	125
23. “ଭବିଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ”	...	128
24. “ଯୁଗଯୁଗର କାହାଣୀ”	...	132
25. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର	...	138

ତୃତୀୟ ଭାଗ : ସୃଜନ

26. ତାଙ୍କର ଏକକ ମହାନତା	...	144
27. ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ	...	153
28. ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା	...	160
29. “ସେହି ବିରାଟ ରହସ୍ୟ”	...	164
30. ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା	...	170
31. ଅତିମାନସ ଅବସରଣ	...	178
32. ଆତ୍ମର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ଥ	...	182
33. ଜୀବନର ଅନ୍ତମ ଦଶକରେ	...	187
34. ଆତ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅନ୍ତମତା	...	189
35. ଅନେକବିଧ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ	...	192
36. “ଅରୋଭଲ୍”	...	198
37. ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି	...	206
ନିର୍ବାଚିତ ପୁରସ୍କାର	...	213

ଅଭୀପ୍ସା

ପ୍ରଭସ୍ବର ଯାହାପଥର ଉଷା
ସତ୍ୟର ରାଣୀ ଉଷା
ପରମସତ୍ୟକୁ ବନ୍ଦନ କରି ବୃହତ୍,
ତାଙ୍କର ଗୋଲପରଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ
ବହାରୁଥାବା ପ୍ରଭସ୍ବତା କେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ,—
ସେହି ଦିବ୍ୟତାମୟୀ ଉଷା
ଯିଏ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛି !
ଅପଣାର ସମସ୍ତ ଭବନା ଦେଇ
ଉପିମାନେ
ତାହାର ସୁବଚାନ କରୁଛନ୍ତି !

—ରକ୍ ବେଦ

[ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାବ୍ୟ ଅନୁବାଦରୁ ଅନୁଦିତ]

1. ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ହିଅଦନ

ମୀରା ଆଲ୍‌ଫାସ୍‌ସା 1878 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍ସ୍‌ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ଭାରି ଧନୀ ଥିଲେ । ସେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ମାଲିକ ଥିଲେ । ତେଣୁ ମୀରା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ । ପିଲାଟି ଯେପରି ସବୁପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ଆରାମରେ ବଢ଼ିବ, ତା' ଜୀବନରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ସୂଚି ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୀରା ଆଦୌ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଅପରପକ୍ଷରେ, ସେ ନିଜର ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ସବଦା ମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ; ତାଙ୍କର ବାପମାଆ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ।

ମୀରାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉନାହିଁ । କେବଳ କିଂବଦନ୍ତୀ ପରି ଯେତକିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଓ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନେକବାର ଅମରତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ମନେହୁଏ, ମୀରା ସେହି ପିଲାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃମୁଖୀ ଥିଲେ, ସତେଯେପରି ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଚାରିବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେୟାର୍‌ ଡିଆର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ସିଏ ସେହି ଚେୟାର୍‌ଟି ଉପରେ ଅନେକ ସମୟ ବସିରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସତେଯେପରି ଏକ 'ବ୍ରିଟ୍‌ ଉକ୍‌ଲ ଆଲେକ୍‌' ଉକ୍‌ଲ୍‌ରୁ ଅବତରଣ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ଥାବିତ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରଟାକୁ ତୁମ୍ବଲ ଭାବରେ

ଆନ୍ତୋଳିତ କରିପକାଉଥିଲା । ମାରିଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିବାନା ମଣିଷ ଥିଲେ । ଝିଅଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚିତ୍ର କରି ଦେଉଥିଲା । ଥରେ ସିଏ ଝିଅକୁ ଯାଇ ଏକଥା ବି ପଚାରିଥିଲେ : “ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୋ’ ଉପରେ ସତେଅବା ଆସି ଅଳାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ତୁ ମୁହଁଟାକୁ ଏପରି ଗନ୍ତୀର କରି ବସିରହୁଛୁ କାହିଁକି ?” ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ଝିଅ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ : “ହଁ, ହଁ, ରୂମେ ବଲୁକୁଲ୍ ସତକଥା କହିଛି; ସାରା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ଅଳାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି !”

ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଆଲୋକଟି କ୍ଷମେ ତାଙ୍କର ଚରୁଦିଗରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ :

ମୋତେ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ—ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ଜୀବନର ଗତ ଛୟାଅଣୀ ବର୍ଷ—ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆସିଛି, ସେହି ଆଲୋକଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଆସିଛି; ତାହାହିଁ ଚିରଦିନ ମୋର ଧ୍ରୁବତାରା ହୋଇ ରହିଆସିଛି । (1)

ଏହି କଥାଟିର କଦାପି ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜୀବନକୁ ଆଛନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା । କାରଣ ମାରି ତାଙ୍କର ବାଳକାଳରେ ପୃଥିବୀ ତଥା ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ମହମାମୟ ଭବିଷ୍ୟର ସତତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ସେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ସର୍କାସ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୃତି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅବସରକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଏଡ଼ିବାଲାଗି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏ

---

(1) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏମ୍. ପି. ପଣ୍ଡିତଙ୍କର Service Letter, ସଖ୍ୟା-16, ପୃଷ୍ଠା-4.

କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବସ୍ତୁତ୍ୱକର ଯେ, ମା'ର ଶ୍ରମ ପିତାମାତା ଝିଅର ଶିକ୍ଷାଲାଗି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନ ଥିଲେ, ପିଲା ତା' ଆପଣା ବାଗରେ ଯେମିତି ଯାହା ଶିଖୁଛି ଶିଖୁ ବୋଲି ସେମାନେ ତାହାର ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରିଭାବରେ, ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର-ପଢ଼ିତାତ୍ୱ ବି ହୋଇନଥିଲା । ଦିନେ ନିଜ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା'ର ରସ୍ତାରେ ଗୁଲି ଗୁଲି ଯାଉଥିଲେ; ରସ୍ତାର ଦୁଇକଡ଼ରେ ଥିବା ସାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିଲେ; ମାତ୍ର ମା'ର ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭଉଣୀ ଏତିକି ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମା'ର ସେହି ମୁହଁରେ ହିଁ ଏଥର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲେ । ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ଆସିଗଲା; ସିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ । ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ସେ ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା ବି ଶିଖିଲେ; ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କଲେ । ସଙ୍ଗୀତବିଦ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କଲେ । ଖେଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିତା ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା; ସେ ଆଠବର୍ଷରୁ ଟେନିସ୍‌ଖେଳ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାକାଞ୍ଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଓ ନିୟତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା :

ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାପାଇଁ ଯାଉଥିଲି । ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ; ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମୁଁ କେବେହେଲେ ଖେଳରେ ଜିତୁନଥିଲି ସତ; ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । (1)

ବାହାରକୁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଗଣ୍ଠୀର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଆପଣାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରହିଥିବା ଅଥଚ କେବେହେଲେ ନିଜର ସାହସ ହରାଇ ନଥିବା ଏହି ଗୁଣାଟି ସତେଯେପରି ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଚାରକଣ୍ଠୀ ହେବାଲାଗି ବି ତଥାର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତା'ର ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ବିଚାରଶକ୍ତି ଉପରେ ତା' ଦକ୍ଷମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥା ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ଭାରି ନିଃସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ନିଜନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ତା' ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲେ । ବିଶେଷତଃ, ପାରସ୍ପରିକ ସହରର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ସିଏ ଔପଚାରିକା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ହୋଇ ଚିନ୍ତାକଳା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଆପଣା ଆପଣାର ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ :

ଆପଣାର ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀର୍ଥ୍ୟର ଏତେ ଅଧିକ ବିକାରଣ କରି ପାରୁଥିଲେ ଯେ, ଥରେ ଆପଣାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆଦେଶକାରୀ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଳମ୍ବର ସ୍ୱଳ୍ପର କଞ୍ଚିତ ପରିଚାଳନା ବାହାର କରି ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଗୁପ୍ତପରିଚାଳକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତରେ ପୁନଃନିୟୁକ୍ତ କରାଇପାରିଥିଲେ । (1)

2. ଜୀବନକ୍ରମର ଭାବନା

ଅକାଞ୍ଚିତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମାନବସମାଜକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାଲାଗି ସିଏ ଯେ ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବାରବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଏହି ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

(1) କେ. ଭି. ସେନ୍ନା, Mother India, ଫେବୃଆରୀ, 1958.

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଧାତା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଦୂତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପାରିସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଫୋର୍ଡ଼ାକୁ ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକୃଷିଆ ଚାଲିଚାଲି ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନେକ ଥର ଏକ ଆସନମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ସେ ବେଳେବେଳେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ । ଚଢ଼େଇ, ଗୁଣ୍ଟୁମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସତେଥବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟେହୁଟି ସହିତ ଏକାଠି ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ । ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥିଲେ :

ମୋତେ ଏଗାରରୁ ତେରବର୍ଷ ହେବା ଭିତରେ ଏକାଦିହମେ କେତେ କେତେ ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଯେ ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇଗଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାର ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ସେହି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଆପଣାର ଚେତନା ଏବଂ ଆପଣାର କର୍ମରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଓ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ସେହି ସମ୍ଭାବନା ଓ ତାହାକୁ ବାହ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାଲାଗି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରି ସାଧନାପଥ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି । ମୋର ଶରୀର ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ରହିଥିବା ସମୟରେ କେତେ କେତେ ଗୁରୁ ସେହି ସାଧନାପଥ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ସ୍କୁଲ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି । ତା'ପରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ବହରଙ୍ଗ ବିକାଶି ଦିନାଗ୍ରଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହିମାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । (1)

ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ସେ କାରମ୍ଭାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ ସହିତ ତାହାର କୌଣସି ମେଳ ନ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ବେଶି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା ସତ, ତଥାପି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପାଦିତ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ମୃତିରୁ ତାହାର କର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ରଖିଲେ ।

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତେରବର୍ଷ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାରବାର ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଦେଲା । ଅତି ମଣିଷସମାଜର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସିଏ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୃତି ଏବଂ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିଥିଲା :

...ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେଯେପରି ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସିଧା ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଲାଗୁଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଥିଲି, ତା'ପରେ ସହର ଉପରକୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଉଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଯେ, ମୁଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପରିଧାନ କରିଛି । ସେହି ବସ୍ତୁ

(1) ଏ. ବି. ପୁରୁଣି : Life of Sri Aurobindo (ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, 1958), ପୃଷ୍ଠା-170

ମୋର ନିଜ ଶରୀରରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲା । ମୋ ଡ଼େପାଟରେ ତାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପରି ଦେଖାଇ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ରାବିତ କର ସହରଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଗୁଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲା । ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି ଯେ ତରୁଳିଗରୁ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ରୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଃଖୀମାନେ ଆସି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ହୋଇ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି ତଳେ ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଭକ୍ଷା କରୁଥିଲେ; ଆପଣାର ଦୁଃଖରାଶି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ । ଫୁଲ୍‌ଭରରେ ସେହି ପ୍ରସାରଣ-ସମର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା-ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଅନେକ ସାନ୍ନ୍ଦର୍ଭା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପୀଡ଼ାର ଉପଶମ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେତକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜନିଜର ଶରୀରକୁ ଡେଇ-ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିର ଭୁଲନାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଏତେ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନଥିଲା ବା ମୋତେ ଏତେ ଦେଖି ସୁଖ ଦେଉନଥିଲା । ତେଣୁ ଦିନମାନର ଅନ୍ୟ ଯାବତସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋତେ ଭରି ନାହାନ୍ତ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥାନ ବି ଲାଗୁଥିଲା । ରାତିର ଏହିସବୁ ଦଟଣର ଭୁଲନାରେ ସାରାଦିନରେ ଆଉ କିଛିରେ ବି କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଜୀବନାକର୍ଷଣ ନ ଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ରାତିର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲି ।

ମାରିଜର ବାଲିଜୀବନ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ତାମିଲ୍ କାବ୍ୟର ଜଣେ ମହାପୁରୀ ରମଣୀ 'ମଣିମେଶଲା'ଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ । ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଜୀବନ

ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଦୁଃଖରାଶି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା । ତାଙ୍କର ତରୁଣିଗରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ସତେଯେପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ତା'ର ଯାଦବୀୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ ପରିହାର କରି ଆଣିବାଲାଗି ହିଁ ‘ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ’ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣା ଜୀବନର ଏହି ମହାଦ୍ରବତୀକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଅଦୃଷ୍ଟିକ୍ରମ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ମା'ର ଲୋକାଳମ୍ବନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା କାହିଁର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦପଙ୍କଜ ପାଠିକା ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମଣିମେଖଳାଙ୍କର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ମଣିମେଖଳାଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଧାର ‘ଅମୁଦ ଧୁରତ୍’ଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଉପାନ୍ତବାରଣ କରୁଛି । ଦୁଃଖଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ କେତେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର କ୍ଳେଶର ଉପଶମ ଘଟାଇ ଯେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ । ମଣିମେଖଳାଙ୍କର ମାଆ ଆପଣା ଜନ୍ମର ଶିଶୁଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସେହି ସାଧକା କ୍ଳେଶପହରଣକାରଣୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇଯାଉଥିଲେ । ମା'ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୈଶବକାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭୂତ ଲଭ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ତାର ଠିକ୍ ଏହି ଭୂମିରେ ହିଁ ବରୁର ବର୍ଯ୍ୟାୟପାରିବ :

ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଖିବାଲାଗି ଏବଂ ଯାଦବୀୟ ପୀଡ଼ାର ଯଥାର୍ଥ ଉପଶମ କରିପାରିବାଲାଗି ପିଲା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ । ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତା'ର ସେହି ନିର୍ମଳ ବସ୍ତୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତେଅବା ଆପଣା ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର

ଉପଶମ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସବୁଯାକ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି
ହୋଇଯାଏ (1)

ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ିଲାବେଳେ ପନ୍ଦରବର୍ଷ ବୟସରେ ମୀରା ଲେଖିଥିବା
ଗୋଟିଏ ରଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଏପରି
ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି; ଯିଏକି
ଆଜି କରବାକୁ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ାଇ
ରଖିବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା । ଶେଷରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପଥ,
ମାର୍ଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତା, ସେଥିରୁ ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଲାଭ
କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସାଧନ କରିବ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ
ନିଦରୁ ଉଠିଲା ।

ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବା ଭାରି ସହଜ । ପଥଟି ହେଉଛି
'କାଲି କରବ'ର ପଥ । ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି 'ଆଗାମୀ କାଲି'ର ମାର୍ଗ ଏବଂ
ସେହି ବୃହତ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ହେଉଛି 'ମୋଟେ କିଛି ନୁହେଁ'ର ଦୁର୍ଗ ।
ଆପଣାର ଏହି ଚରୁରପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲିଷିତ ହୋଇ ସିଏ ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ଯାହା ଯେ ଆଜି କରି
ପାରିବ, ତାକୁ କଦାପି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ାଇ ରଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି
ଆପଣା ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ କରିନେଲା । (2)

ଉକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମାଜର ଜଣେ ବାଲିକା ପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ
ଏତେବେଶୀ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ
ଦେଖାଯାଏନାହିଁ । ତା'ପରେ ମୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଓ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ନାନା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ।

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, On the Mother
(1952), ପୃଷ୍ଠା 8-9

(2) Words of Long Ago (1952), ପୃଷ୍ଠା 5-6

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ‘ରାଜଯୋଗ’ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଅଲୋଡ଼ିତ କରିଦେବାରେ ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ସୁଇଚ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା । ଗୀତାଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତୀକ-ଭାବନା’ଟିକୁ ପ୍ରକୃଳିତ କରିଦେଇଗଲା । ଗୀତାର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୀରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ; ତଥାପି ସଂନ୍ଦୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେ ଗୀତାରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅବଧାରଣ କରିନେଇ ପାରିଲେ ।

3. ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚ୍ଛରଣା

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ମୀରାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯେ ସେ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ ମୀରା ‘ଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବିଦ୍ୟା’ ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନଦ୍ୱାରା ସିଏ ଜଡ଼ର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ-ସଂଲେଢ଼ନ ଘଟାଇ ସେହି ଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ିବାର କାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ । ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସାଧନାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ୍ ପରମ କରୁଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ଦେବାଲାଗି ଅସ୍ତ୍ରସର ହୋଇଆସେ, ତାହାର ଫଳରେ ହିଁ ଆମେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରି । ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ

ଆପଣାକୁ ଦୃଢ଼ାଶ୍ରୟ କରି ରଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଶଶସ୍ତ୍ରାୟୀ ନାନା ଅନ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟା ଆମର ଯଥାର୍ଥରେ ଅନେକ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ :

...ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଧୂର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଛଳନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ...ଏବଂ ତେଣୁ, ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ କୌଣସି ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଚିର ଶକ୍ତି-ବଳରେ ସେ ଯୁଗପତ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ଵେତ, କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଯାବତୀୟ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମ୍ୟାଜିକ୍‌କୁ କାଟିପାରିବାର ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରୁଥାଏ । ... (1)

1902 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୀର ବନ୍ଧ୍ୟାତ ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଥେଓଫିଲ୍‌ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବାଲାଗି ଅଲ୍‌ଜିରିଆର କ୍ଲେମେନ୍ସେଲ୍ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରଭୁତ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯଦି (ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେଠାରେ ସେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା, ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପ୍ରଭୃତି କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିଥିଲେ); ମନ୍ଦ ସେସବୁ ଉପରେ ସେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରି ନ ଥିଲେ । ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସାଧନା ଜଡ଼ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାପ ପ୍ରଭୃତି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସିଏ ଶ୍ରେୟ ଓ ଯେୟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ସମର୍ଥତାଟିକୁ ବି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ ।

(1) Questions and Answers (1957 ଓ 1958),
ପୃଷ୍ଠା 340-41.

ଶିକ୍ଷାକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୀରା ନିଜ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଥେଓଫିଲ ସହିତ ଇଉରୋପ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଥରେ, ସେମାନେ ଜଳଯାନ୍ତରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସେ ସଫଳତା ସହିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜାହାଜଟିକୁ ଏକ ଗୁମୁଲ ସମୁଦ୍ରତଟର କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ମୀରା ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁବିଦ୍ୟା-କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଚମତ୍କାରତା-ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ଲଗାଇବାର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରି ନ ଥିଲେ । କାରଣ, ଗୁରୁବିଦ୍ୟା ପରି ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅକ୍ଷେପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେ କେତେ ସହଜ, ସେକଥା ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ । ଗୁରୁବିଦ୍ୟାକୁ ସେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ । ତାହା ଫଳରେ ସିଏ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯଦି, ମାତ୍ର ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେବଳ କେତେକ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅନେକ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । “ଏକ ପରମ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକକୁ ଧରପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆଣିବାଲଗି ଯେ ସେ ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି,” (1) 1906 ମସିହା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କଥା ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନ କରି-ପାରିବାଲଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁହିଁ ସିଏ ଜୀବନଯାକ ଆପଣାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିଣତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଆଲମ୍ବ୍ୟ, ଅନିଚ୍ଛିତତା, କପଟତା, ନିବୋଧତା ଏବଂ ତାମସିକତା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁସବୁ ଦୋଷ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ମୀରା

---

(1) *Breaths of Grace*, ଶ୍ରୀ ଏମ୍. ପି. ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ (1973), ପୃଷ୍ଠା—366.

ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ସେସବୁଥିରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ପାରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିଜେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି :

...ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରଣାରୁ ଉଠିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଗୋଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଉଠିପଡ଼ୁଥିଲି । ସେଥିଲାଗି ମୋର ଆକୌ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉ ନ ଥିଲା । ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, “ତୁମେ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କରି ପାରୁଛ ?” ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଭାନ୍ସା କରିବାପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶ୍ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।” ସେମାନେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି । ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, “ଏପରି କିପରି ହୋଇପାରୁଛି ?” ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ବୋଲି ଜଣେ ଠିକ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ଫଟ୍ କରି ଉଠିପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେବ ? (1)

4. ପାରସ୍-ଗୋଷ୍ଠୀ

ଯେଉଁ ସ୍ଵାଭାବଗମ୍ଭୀର ତରୁଣୀ ସାଧୁକା ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ମାର୍ଗରେ ବଳପରିକର ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣକା ମହିଳା ହସାବରେ ସେ ପାରିସୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ବିଶେଷ ନକ୍ସତରୂପେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।

(1) Questions and Answers (1950-51), ପୃଷ୍ଠା 323-24.

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋରସେତୁଙ୍କ ସହିତ ମୀରଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ରେ ବୋଲି ଏକ ଘୃଣିତ ଜାତ ହେଲା । ମୀର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦେଶର ବାଲ୍ୟକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ମାଧି ବିବାହ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୀର୍ଥରେ କେବେହେଲେ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରୁଦ ଭଲ-ଦ-ଗ୍ରାସ୍ରେ ଥିବା ମୀରଙ୍କର ଗୃହରେ ଏକ ସାଧକଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାନା ଗମ୍ଭୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅଲୋଚନାମାନ କରୁଥିଲା । ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ମାଦାମ୍ ଅଲେକ୍ଜାନ୍ଦ୍ରା ଡେଭିଡ୍-ନିଲ୍ ସେହିସବୁ ବୈଠକ ଓ ସେଚୁକ୍ତିକର ନେତ୍ରୀରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି :

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଅମର ଏହିପରି କେତେ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାରି ତମକାର ଭାବରେ କଟିଯାଉଥିଲା । ଅମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲୁ । ବେଳେବେଳେ ଅମେ ବୋଧାତ ବୋଲେଜିନ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଓ ସତେଅବା ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ବନ୍ଧୁସକାଳର ଉଡ଼ିଆହାଜମାନ କପରି ମାଟି ଉପରୁ ଉପରକୁ ଉଠି-ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଥିଲୁ ।

ମୀରଙ୍କର ଲବଣ୍ୟ ଓ ଲଳିତ୍ୟ ମୋର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନେଅଛି । ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ସତ୍ୟତ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳକ ପ୍ରତ୍ନତ୍ତ୍ୱିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିମତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲକରି ମନେଅଛି ।

ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ମହାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଏବଂ ମିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପରିକି କୌଣସି ଏକ ଉଦାରତାର କର୍ମମୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଅପଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାବଲୀଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅମିତ ଓ

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିମୟତା ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କୁଶଳତାର ସହତ ଲୁଚାଇଥିବା କର ରଖି ପାରୁନଥିଲେ । (1)

ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର
ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । 1912 ବେଳକୁ ଏହି
ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା କୃତ୍ରିମ ପାଇଁ ବାରକଣ ସଦସ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ
'କମ୍ୟୁନିଜ୍' ବୋଲି ତାହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତି
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମିତ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା । ମିଶ୍ର
ଲେଖିଥିବା 'ବହୁସୂତ୍ରର କଥା' ପୁସ୍ତକରେ ଏହିସବୁ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କେତେକ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁଭୂତି କରାଯାଇଛି । ଗୀତା, ଧର୍ମପଦ,
ଉପନିଷଦ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ଏବଂ ନାରଦ ଭକ୍ତସୂତ୍ର ପ୍ରଭୃତି
ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରି
ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଇଉରୋପୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧ୍ୟାୟପ୍ରେରଣା
ଲାଗି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ-
ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ
ଆସୁଥିଲେ; ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାର-ବିନିମୟ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ।
ଥରେ 1907 ମସିହାରେ ଜଣେ ରୁଷୀୟ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି—ସେତେ-
ବେଳେ ରୁଷିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁପ୍ତ ବିପ୍ଳବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ—ସେହି
ବୈଠକକୁ ଆସିଥିଲେ :

...କିଏ ସହରରେ ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ
ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଦାର୍ଶନିକ ନାନା ଭିନ୍ନ ବିଚାରରେ ଏକ ଗଣ୍ଡର
ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକସବୁ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ
ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥିବା,

(1) ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ମୁଖର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର । (The Sunday
Standard, ଜୁନ 15, 1969)

ମାତ୍ର କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଥିବା ଏକ ସମନ୍ବୟମୂଳକ ବିଚାରର ଅବଶେଷରେ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇ ଆମେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛୁ । ତା'ପରେ ମୋ ସାଥୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, “ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟଟିରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲେଉଟିବେ ।” ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥି ସକାଶେ ଆସିଛି । (1)

ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀଟିର ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ବିଶଦ ଭାବରେ ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ମୀରା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହିଂସା-ପ୍ରଣୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ :

ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଦାପି କୌଣସି ଅସୁର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ନିନ୍ଦାହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯୈର୍ବୀଣୀ, ସାହସ, ସତ୍ୟ-ପରାୟଣତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତୁ । ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିପାରିବ; କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଥିବ—କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅବଲମ୍ବିତ ମାର୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । (2)

ମୀରା ଯାହାସବୁ କହିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଦୂର କରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ଏହି ଯୁବକଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ପାରିଥିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଇନ୍ଦା ଲାଗିରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ଜଳାବର୍ତ୍ତୀ ରୂପିଆ ଦେଶକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ରଖିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପୁନର୍ବାର ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

(1) Words of Long Ago, ପୃଷ୍ଠା-8

(2) ତତ୍ତ୍ୱେକ, ପୃଷ୍ଠା-12

ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟ-ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାମାନ ହେଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଅଥବା ଜାତିକଥାମାନ ବି ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା । ସୁଖର କଥା, ସେତେବେଳେ ‘ସଦ୍’ ବିଷୟରେ ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିକଥା ଏବେଯାଏ ସ୍ମରଣିତ ହୋଇ ରହିଛି । ‘ସତ୍ୟ’ର ପ୍ରାସାଦ ହୃତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ବୁଦ୍ଧି’ର ବୃହତ୍ କକ୍ଷ ଭିତରେ ଘିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭେଜିର କଥା ଏହି ଜାତିକଥାଟିରେ କୁହାଯାଇଛି । ପୃଥିବୀଯାକ ସାଧାରଣତଃ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବହୁବିଭକ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ସ୍ଥଳରେ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସଦ୍‌ଗୁଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସେହି ଭେଜିସତ୍ତ୍ୱରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆନୁରୂପତା ନାମକ ସଦ୍‌ଗୁଣ “ଆପଣା ହାତରେ ଏପରି ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପଷ୍ଟତମ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ଧରିଥାଏ, ଯାହା ଭିତରଦେଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଇ ପାରିବେ ।” ବିନୟ ନାମକ ଗୁଣ “ଏକାଧାରରେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଓ ଗର୍ବଜ୍ଞିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।” ସାହସ “ଏକ ବିଶ୍ୱାସମୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।” ସଂସାରବୁଦ୍ଧି “ଆପଣାର ମୁଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ ।” ହୃତେଷିତା “ଏକାଧାରରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବିଦେକବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।” ନ୍ୟାୟ, ଦୟାକୃତ୍ତା ଏବଂ ସୈନ୍ଦବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦ୍‌ଗୁଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି । ସବାଶେଷରେ ଏପରି ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏକି ସମବେତ ସଦ୍‌ଗୁଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିଚିତ ଦୋଳି ମନେ ହୋଇଥିଲେ :

ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଳ୍ପ ବିଷୟର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ଭାରି ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି । ସିଏ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଭାରି ସରଳ ଓ ଅନାଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି । ସଂକୋଚଯୁକ୍ତ ବିବ୍ରତ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରି ସେ କିଛି ଭିତରକୁ କେତେ ପାଦ ଆଗେଇଆସିଲେ । ତା’ପରେ, ନିଜକୁ

ସେଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ବୈଭବଶାଳୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କଲେ । ସିଏ ଅଟକି ଠିଆହେଲେ; କାହାଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେକଥା ସେ ଆଦୌ ଜାଣି ପାରୁନଥାନ୍ତି । (1)

ପରଶେଷରେ ‘ସାଂସାରକ ରୁଦ୍ଧ’ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସେହି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ।

ନିକାଗତା ଏକ ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଵାସ ତ୍ୟାଗ କରି କହିଲେ :

“ହାୟ ହାୟ, ଏଠାରେ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିଦେଶିନୀ ପରି ପ୍ରଜାତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ । ମୋତେ କେହି କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି । ମୋ’ ନାଆଁ ‘କୃତଜ୍ଞତା’ ।”

ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟକୁ ନାଗମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସମିତିରେ ମୀରା ‘ଭବନା’ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଭାଷଣରେ ସେ ଭବନାର ଶରୀର-ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭବନା ଉପରେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରି ହେବ ଏବଂ ଭବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଭୂତ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଭାଷଣଟିରେ ମୀରା ସେହି କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଉପଦେଶରେ ଭାଷଣଟିର ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି :

ମୁଁ ଭୁଲ୍ଲା କରୁଛି ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସଦ୍‌ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବାର ସକଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ପରମ ସତ୍ୟରୂପୀ ସେହି ମହାନ ପରମ ଆଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ବିଶ୍ଵଗତ ପ୍ରାଣର ସେହି ରୁଦ୍ଧିଦାୟ ମହାନ ଉଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ ପୋଷଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍‌ଧୋଳିତ କରି ନେବାର ସକଳ

ଭାବନା କରିବା, ଯେପରିକି ସେହି ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ତା'ର ସେହି ମହାନ ଦୀପ୍ତିଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ଓ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦୀପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ । (1)

“ଆମେ କିପରି ଦୁଃଖ ସହ ଜାଣିବା” ଶୀର୍ଷକରେ ଲେଖାହୋଇଥିବା ମର୍ମିଶ୍ରୀ ରଚନାଟିରେ ମୀରଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି :

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଦୁଃଖର ବୋହରେ ମୋ'ର ହୃଦୟ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛି; କେତେ ଅଭିନାଦ କରିଛି । ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୁଃଖରେ ତାହା ସତେଅବା କେଉଁ ତଳକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ପରି ମନେହୋଇଛି । ...ମାତ୍ର, ହେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାନ୍ନ୍ୟାସୀନାଥାତା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ତୁମକୁ ହିଁ ଡାକିଛି । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ତୁମର ସେହି ଅମୃତଜଳ ଆଲୋକର ମହମା ମୋ ସମକ୍ଷରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । (2)

ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ କେତେ ଅବସରର ଅନ୍ୟ ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଭରାଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସର ହିଁ ସାନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି । ଥରେ, ପାରିସ୍ ସହରର ମଣିଷକୁ ପାଗଳ କରିଦେବା ଭଳି ଲୋକଭିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଦରେ ଗୁଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୀର ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରାଶାଦୂରଣାର ବିଷାଦମୟ ଅଥଳ ଜଳ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆପଣାବ

(1) Words of Long Ago, ପୃଷ୍ଠା-29

(2) ତତ୍ତ୍ୱେ, ପୃଷ୍ଠା-41

ଆମକୁ ହରାଇ ବସୁଥିବା ? ଯଦି ଆମର ଆଖିଦୁଇଟା ଦେଖିବାଲାଗି ଏବଂ କାନଦୁଇଟା ଶୁଣିବାଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ତାଲମ ପାରିଥିବେ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ପରମାନନ୍ଦମୟ ଚେତନାର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଇ ନପାରିବା କାହିଁକି ? ଆଉଥରେ, ଇତାଲୀର କୌଣସି ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ଗିର୍ଜା ଭିତରେ ଅଗାଧ ବଜାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୀରା ସର୍ବାତର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲାସମୟ ମୁଚ୍ଛୁର୍ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସମାଜ ତାଙ୍କଠାରୁ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋଟେ ଖାପ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲା । ତେଣୁ ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅସମ୍ପୃକ୍ତତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରି ରଖୁଥିଲା ।

5. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ

1910 ମସିହା ବେଳକୁ ମୀରା ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁପ୍ରାଣ ଏବଂ ସାଧନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋରସେରୁଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚି ନି ହୋଇ ପଲ୍ ରସାର୍‌ଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସାରିଥିଲେ । ପଲ୍ ରସାର୍ ନିଜେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ଥିଲେ । ମୀରାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଉପରକୁ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବତରଣ କରି ସାରିଥିଲା, ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆହାର ଗଭୀରତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସର ସନ୍ଧାନ କରି ସାରିଥିଲା; ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟବହିତ ପରେ ‘କମ୍ପୈକ୍’ ତର୍ଜାଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ।

ସେତେବେଳେ 1910 ମସିହାରେ ପଲ୍ ରସାର୍‌କୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥରେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ‘ଶ୍ଵାର୍ ଅଞ୍ ଡେଭର୍’ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଆସିବାଲାଗି ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମାଗି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହେଲାଭଳି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଅର୍ଥଟିକୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁରୂପେ ବରଣ କରିବେ । ଏପ୍ରିଲ୍-ମାସ ଅଧବେଳକୁ ରସାର୍ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ଵରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅବଳମ୍ବେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା । ପୁରାତନାତ ଦେଶଭକ୍ତ କବି ଓ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର ଭାବରେ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ।

1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲିକତାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର ସରକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚରୀ ଜନସ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ମମତା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ସେ ଲଣ୍ଡନ୍‌ର ସେଣ୍ଟ୍ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତା’ ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ କଲେଜ୍ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ମେଧାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । 1890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଇ. ସି. ଏସ୍. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସତ; ମାତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣାକୁ ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଭବକାରୀ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସି ବରୋଦାଠାରେ ତେରବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କଲେ ଓ ଶେଷରେ ସେହି ବରୋଦା କଲେଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ନାନା ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ଓ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଜାତୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଅପଣାର ଅଗ୍ନିମୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ରାଜନୀତିକ ଚେତନାକୁ ସୋହାଗିଲା ଦେଇଥିଲେ । 1905 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜନୀତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ; ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କଲେ । 1908 ମସିହାରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିଫ୍ଟ ଥିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବରୁର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ବରପେକାଳି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ଆଲିପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ହିଁ ସେ ‘ସବ୍‌ଭୁତେ ନାରାୟଣ’ ମନ୍ତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ । 1909 ମସିହାରେ ଅଭିଯୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ସନ୍ଧିୟା ରାଜନୀତିକୁ ଫେରି ଆସିନଥିଲେ । 1910 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଅପଣାର ଯୋଗସାଧନାରେ ରତ ରହିଲେ । ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଅପଣାର କାରୁଣ୍ୟବନ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସବୁର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ହିଁ ସିଏ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଲେ ।

1910 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ପଲ୍ ରସାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଗଙ୍କର ସନ୍ଦେହମୋଚନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ‘ଶ୍ଵାର୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଡ୍’ ପ୍ରତୀକଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲେ :

...ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ହେଉଛି ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୀଳିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରତୀକ; ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦନ କଡ଼ଟି ସେହି ପରମସୂକ୍ଷ୍ମଙ୍କର କରଣରେଖାପାତ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତପତ୍ତିକୁ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ପାଶୁଡ଼ା ପାଶୁଡ଼ା କରି ଏକ ଅସୁବ ମହମାରେ କଡ଼ଟି ଖୋଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ନମ୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରୟତ୍ନର ଦେବାଲାଗି ଅନନ୍ତ ହୋଇ ଅସୁଥିବା ଦବ୍ୟ

ପରମ କରୁଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ପଦ୍ମର ପ୍ରତୀକଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ-ସାଧନା ଏବଂ ଯୋଗଗତ ସିଦ୍ଧିର ଯାବତାୟ ରହସ୍ୟ ତଥା ବିସ୍ମୟ ଏକତ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । (1)

ରସାର୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଆଗାମୀ ଯୁଗର ବୀର” ଓ “ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ”ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାନ୍ତସକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ମୀର ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ । ରସାର୍ ଦମ୍ଭିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତା’ପରେ ପତ୍ନୀମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ “ପାରିସ୍ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ମହାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀପୁରୀ ଏହି ଫରସୀ ମହିଳା”ଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ :

ପଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରସାର୍ଙ୍କୁ ଇଉରୋପୀୟ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବରଳ ଦୃଷ୍ଟାନୁ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ । ସେମାନେ ଥିଉସୋଫି ଓ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱର ମୋଟେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ବହିଃଜଗତ ତଥା ଅନ୍ତଃଜଗତ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଛି । (2)

ଏବଂ ତେଣେ ପାରିସ୍ ସହରରେ ‘କସ୍ମିକ୍’ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲା । ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଆହୁତ ହେବାକୁ

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ *On the Mother* ପୁସ୍ତକରୁ ।

(2) ଶତବାସିଙ୍କ ସମ୍ବରଣ, 27ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-442

କରିଥିଲ ଏବଂ ମା'ର ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯଥାର୍ଥ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ :

ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା । ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସନ୍ଧିତ୍ତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିତ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଉଥିଲି । (1)

1912 ମଇ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା'ର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଟିକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଭାରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା :

ଏକ ଛମାଗ୍ରସର ବର୍ଣ୍ଣ-ସମଞ୍ଜସତାର ଆଗମନ,—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବୁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାହାର ସାଧନ ଏବଂ ଉପାୟରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଏକମେକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଜାଗୃତ ଘଟାଇ ମାନବ-ଐକ୍ୟକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ । ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସେହି ଅନୁଗତ ପରମସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍-ପରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଜନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଏକତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । (2)

(1) Bulletin, ଏପ୍ରିଲ 1972, ପୃଷ୍ଠା-47

(2) Words of the Mother (1946), ପୃଷ୍ଠା-5

6. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାଏରୀ

“ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ” ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହି ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମକ୍ଷରେ ରଖି ମୀର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଏକ ଅବସର ପାଇବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେହି ସାକ୍ଷାତ୍କାର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସତେ ଅବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଶୁଥିବା ପରି ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ; ଯାହାକୁ ଏକପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାଏରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ “ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା” ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସେ ଆପଣା କୋଠରର ଝରକା ପାଖରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କାଶ୍ମୀରୀ ସାଲ ଘୋଡ଼ିହୋଇ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ । ଏହିପରି କିଛିକ୍ଷଣ ବସିବାପରେ ସେ ନିର୍ମଳ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଆପଣାର ଯାଦବତୀ ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ଅଭିପ୍ରାୟ, ସନ୍ନାୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହିପରି ଦିନଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ସେହି ଲିପିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚିତ କିଛି ଅଂଶ ହିଁ ଛୁପା ହୋଇ ପାରିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜଗତ ଲାଗି ଅମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଯତ୍ନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବା । କାରଣ, ମୂଳ ଫରାସୀ ଭାଷାର ଏହି **Priereset meditations** ପୁସ୍ତକଟି ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି ଏବଂ ଫରାସୀ କବି ମରିସ୍ ମାଗ୍ନର୍ ତାହାକୁ “ଫରାସୀଭାଷାରେ ସାମ୍ବନ୍ଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ଏକ ନିଦର୍ଶନ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତାହାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ତରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ପାରିଛି, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଗୌରବ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଵୟଂ କେତୋଟି ଦିନଲିପିର ଅନୁବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଧ୍ୟାନମାଳା’ରୁ ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ସାଧୁକାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲଭି କରୁ ଯିଏ କି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷମାଣା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବତ୍-ପରମମୁଦୁର୍ଭିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହିସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନରେ ମୀରା ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତକ ପରମାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ-ଚେତନାର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଏତ ପରମ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେତକ ପରମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମଝିରେ ମଝିରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦୁର୍ଭି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପରମ ଦିବ୍ୟଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନଶ୍ଚୟତାର ଭବ ଆଣିଦେଇଯାଇଛି :

ମୋର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ନୂତନ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ (26 ନଭେମ୍ବର) ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଲଭି କଲି, ତାହାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ପାର୍ଶ୍ଵାନୁପାତ ସହିତ କଟାହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ଵାରାଶ୍ଟ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ । ତାହାର ଏକକ ସଂହତ, କଠିନତା, ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଵାସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ସତ; ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରଗତି ଓ ସତତ-ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଜୁକୂଳ କାନ୍ଥମୟ ବାପଣିଆପରି ହିଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ।...ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ରୂମେ; ରୂମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନୁହେଁ । ମର୍ମୋପାଦାନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ରୂମେ ଅଛି ରୂମେ ! (1)

(1) Prayers and Meditations (1948), ପୃଷ୍ଠା-4

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ସାଧନା ଅହୋରାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନସତ୍ତ୍ୱର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଦ୍‌ଭବଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଟମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ପୃଥ୍ବୀ-ଚେତନାର କଲାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା :

ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହା କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବନ—ଏହି ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେବା, ସେହି ପବନତାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବା,—ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରୂପେ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ହିରନ୍ୟତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ଉପଲବ୍ଧର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । (1)

ମୀରା ଉତ୍ତମରୂପେ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତମ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱମୟ ଜଡ଼ନିଦ୍ରାର ଏହି ନାନାବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟତା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘଟାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଳୀ ରହିଥିଲା :

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ନିରୁଲ୍ ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଆଲୋକଦାୟକ କରିପାରିବ ଓ ଉନ୍ନତ ଆଶିଦେବ; ଯେପରିକି ମୁଁ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଭରଣୀ ପରି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ତୁମ୍ଭା ହରଣ କରିପାରିବ; ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୁଲ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ...ମଣିଷମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଅଜ୍ଞାନ

ଭିତରେ ବୁଡ଼ିରହିଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କେତେ ସହାୟତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନରହିଛି !

ସଂସାରର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଅବଲୋକନ କରୁ କରୁ ଏବଂ ଅନନ୍ଦର ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ମାର୍ଗଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷଟି 1913 ଅତିବାହିତ ହୋଇ-ଅଛି । ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ ଆସନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା; ସତେଅବା ତାହାର ଏକ ପୁଅ ସୁତନା ପାଉଥିବା ପରି ସେ ସକଳ ନିରାଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହିପରି ଏକ ଆଶାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ 1914ରେ “ବୃହତ୍ତର ନାନା ଦର୍ଶନଲକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ପ୍ରଗତିତର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଦେଶନଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାର୍ଥଭବନାମୁକ୍ତ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ” ଏହି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ । 1914 ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ :

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଆଖିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ବଳିନମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାନା ଯାତନା ଓ କୃତ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ...

ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀରୁ ସବୁଯାକ ଅଶୁଦ୍ଧ ପୋଛିହୋଇଯାଉ, ସବୁ ଦୁଃଖର ଉପଶମ ହେଉ । ସକଳ ପରିତାପ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସକଳର ହୃଦୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତା ବିରାଜିତ ରହୁ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିବାନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚୟତା ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଳାୟୁକ୍ତ କରି ରଖୁ ! (1)

7. ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳଯାନ୍ତ୍ରୀ

ମୀରଙ୍କର ସ୍ବାମୀ ପଲ୍ ରସାରଙ୍କର ନାନାପ୍ରକାର ରାଜନୀତିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ବାର୍ଥ ସହିତ ନାନାପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମହାନଗରର ଯେଉଁ ସମାଜଟିର ଆୟତନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧନାକାରୀ ବାହ୍ୟ-ଝଲମଲ ଗୁଣ୍ଡିହୋଇ ରହିଥିଲା, ମୀର ସ୍ବାୟଂ ସେହିପରି ଏକ ସମାଜରେ ବାସକରୁଥିଲେ । ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୁଃଖସମୃଦ୍ଧତା ସହିତ ଅପଣାର ଚରୁଷାବିମ୍ବ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କୁ ଅପଣା ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । 1914 ମସିହାରେ ସେ ଯାହାସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକ ସଂବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କରୁଣାର ଭାବ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତହୋଇ ରହିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି :

ଅସଲ ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ବଢ଼ି ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମୂହ, ଏହି ବହୁଲତା, ଏହି ଜଟିଳତା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଭାଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନାଭାବନା, ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘର୍ଷରତ ନାନା ପ୍ରକୃତି ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା କେତେ କେତେ ବାସନାର ଏହି ଅଭିରୁଚିତାମୟ ବିକଟ ନାନା ବିମୁଦ୍ଧତା,—ଏସବୁ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋଷୋନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବାହାରଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତଟଭୂମିର ଅନୁଭବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆସନରୂପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାୟାର କୁହେଳିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦୁଃଖମୁଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ତାହାର ସେହି ମହାଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରଆସିବାକୁ

ପଞ୍ଚବ, ତା'ର ସନ୍ତକାର ସ୍ୱପ୍ନାଚ୍ଛନ୍ନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ... । (1)

ଜନନକୁ ତାର ଜ୍ୱର ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାଲାଗି ମୀରା ଦବ୍ୟ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସତତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି :

ହେ ପରମପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ନିବେଦନ କରୁଛି : ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭେଗକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସକଳ ଜଗତର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରଣ ବିତରଣ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ହର୍ଷମୟ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ... । (2)

ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସା ସତଳ ଏବଂ ଆଶାମୟ ମନୋବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ଭାରତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯିବାଲାଗି ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏହି ଭାରତଯାତ୍ରାର ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବାଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ-ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥାଂଶ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ । ଫରସୀ ଅଧିକୃତ ଭାରତରୁ ପାରିସ୍‌ର ବ୍ୟାନସଭଲଗି ପ୍ରାର୍ଥା ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପଲ୍ ରସର ଏଥର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୀରା ତାଙ୍କର “ପ୍ରକୃତ ମ-ତୁଲ୍‌ମି”କୁ ଦେଖିବାଲାଗି ଆସୁଥାନ୍ତି । ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଜେନୋଆ ଗଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ କାଗାମାରୁ ନାମକ ଏକ ଜାପାନୀ ଜାହାଜ ଧରିଲେ । ଜାହାଜର ଚାଳକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୀରା ଅଗରେ ଏକ ଘନସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ସେହି ଜାହାଜ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନିଲୟପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା; ସେହି ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ହିଁ ଅବଚେତନ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉପରେ ତାହା

(1) Prayers and Meditations, ପୃଷ୍ଠା 57-8

(2) ତହିଁବ, ପୃଷ୍ଠା-48

ଯାହାକର ଚାଲୁଥିଲା । ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁକ୍ତା ଉପରେ ବଜୟାଲୁ କରି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଚେତନାମୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାହାଜ ତାହାର ଉପରେ ହିଁ ଭାସି ଭାସି ଚାଲି-ଯାଉଥିଲା । (1)

ଏଠାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ-ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ ମୀରା ସେତେବେଳେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ବସନ୍ତରେ କି ସେ ଆଗରୁ କେତେକଥା ଶୁଣିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ସେ କେତୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାଉଥିଲେ । ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣିକତା ଓ ଗାଥାମାନ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ବସ୍ତିତ ଓ ବିମୋହିତ କରି ରଖିଥିଲା । କେତେକ ସୁରୋପୀୟ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କପଟାଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନରେ ବାହାରିବାଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଆଣିଦେଇଥିଲା । ଜାହାଜ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମୋପସନାରେ ସେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଲେନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ପାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୀରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏକ ସାମୁହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ରକ୍ଷାକରିବାକୁ ହିଁ ସେହି ଉପାସନାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାଲାଗି କଦାପି ଉପାସନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇନେବାକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୀରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରୋକ୍‌ଠୋକ୍ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି :

(1) Prayers and Meditation, ପୃଷ୍ଠା-71

ଆପଣମାନେ ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ—ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜନ୍ମଲଭ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ,—ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ବୟସ ତ ମୋତେ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ବ ହୋଇନାହିଁ—ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅଧିକ ଜୀବନଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବାର ଏକ ମାର୍ଗର ପରିଚୟ ପାଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚାନ୍ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଭୃଷଣର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦର ବୋଲି ବଢ଼ିର ଚାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନେ ଭୂମିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି, ଭୂମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରର ଦାକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ ? ଭୂମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କହିଲ ? କିପରି ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ଏକ ଗହର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ନବହି କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଉପାସନାଗୁଡ଼ାକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହୁଏ, ଏକ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିପରି ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବୃତ୍ତାକୁ ମାନ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଭୂମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ସେହିଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ? (2)

ଉପରୋକ୍ତ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ଭଲ-ମାନାରଠାରେ ସମୁଦ୍ର ପାରହୋଇ ଧନୁଷ୍କୋଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ସେମାନେ କୋଟ୍ ମେଲ ନାମକ ଏକ ରେଲଗାଡ଼ି ଧରି । ଭଲୁସ୍ତରମ୍ଭରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବଦଳାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟକୁ ପଶ୍ଚିମେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସେହି ସମୟରେ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକସ୍ତମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟର ସଂଘଟନସ୍ତରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ

ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ବେଦନରେ ରୋଗଗାତ୍ରରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳକୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକଟିର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ।

୮. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସାକ୍ଷାତ

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ‘ନରବ ଯୋଗ’ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ; ତେଜନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ସାଧନା’ର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ତେଣେ ବ୍ରାଟିଶ୍ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ନାନାପ୍ରକାରେ ଯାତନା ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏଣେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଦୁଇ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାଲାଗି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାହସମୟ ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏହି ଜନରବଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିସାରିଥାଏ ଯେ “ଦୁଇଜଣ ଇନ୍ଦ୍ରେପୀୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଉଲେଖି...ପରସ୍ପା ସମାଜର ଉଚ୍ଚତମ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହଲର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗସାଧନା କରିବାଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।” (1)

ରିସାର୍ ୧୯୧୦ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିଚେରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିସାର୍

(1) ନଳିନୀ ଓ ଅନ୍ତତ, Reminiscences, ପୃଷ୍ଠା 164-65

ଅପରାହ୍ଣ ସାଢ଼େ ଦିନଟା ସମୟରେ 37, ରୁ ଫ୍ରାସୋଆ ମାର୍ଜିଠାରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ସେହି ସାକ୍ଷାତରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୀର ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ । ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେକେ ମୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ କେ. ଭି. ସେନ୍ ନା କହନ୍ତି :

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ...ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାପାନ ଲାଗି ମୀରଙ୍କର ମନରେ ଯାଦବୀୟ ପ୍ରକାରର ନାନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା; କଳା, ସମାଜସଂସ୍କାର ଏବଂ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କେତେ ଧାରଣା ଭରିରହିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେକେ ସିଏ ଯାଦବୀୟ ମାନସିକ ଗୁଞ୍ଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଦେ ହେଲେ କଥା ବାହାରି ନଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଦେହେଲେ କଥା କହି ନଥିଲେ । ମୀର କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିରହିଥିଲେ । ଅପଣାର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣାର ମନଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଧରିଥିଲେ । ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନରବତା ଉଦ୍ଧୃତ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲା ଏବଂ ମୀରଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଲା । (1)

ମୀର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ମହାନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅରବ ପାଇଁ ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ ।

---

(1) The Flame of Truth (1968) ଭି. କେ. ଗୋକାକ୍ ଏବଂ ଭି. ମଧୁସୂଦନ ରେଡ୍ଡି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ, ପୃଷ୍ଠା 48-49

ତହିଁ ଆରବିନ୍ଦ ଆପଣାର ଡାଏରୀରେ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ :

ଦୋରତମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଜୀବ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ । କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଧରଣୀତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ । (1)

ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଗର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥିବା ସାଧକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦିନଲିପିରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ :

ମୋତେ ବୋଧହେଉଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅତୀତର ଯାଦୁଗାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଯେପରି ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋତେ ବୋଧହେଉଛି, ଯେପରି ଏକଦା ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋ' ସାଧନାଲବ୍ଧ ଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ...ସତେଯେପରି ମୋ' ଅତୀତର ସବୁଯାକ ପରସ୍ତକୁ ମୋ' ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ଅତୀତର ମୋର ସକଳ ଭାଲି ଏବଂ ସକଳ ବିଳୟକୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା; ସତେଯେପରି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହିପରି ଏକ ନବଜାତକ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେସବୁ ଅନୁହିତ ହୋଇଗଲା । ...

ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏକ ବିସ୍ମୟ କୃତଜ୍ଞତା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଦୋଷ ହେଉଛି ସେ, ମୁଁ ଆଜିଯାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ଵାରଟିର ଅନ୍ୟତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିଲି, ଅବଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିଛି । (1)

ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵିତା କରିବାଲାଗି ପଲ୍ ରସାର୍ ସେଥର ଭରତବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଜୟଲାଭ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ମୀରାଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିତେଇରେ ଆଉ ଦୁଇବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବାଲାଗି ରସାର୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୋଗସାଧନାର ପ୍ରସାର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ । ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଗୌଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାରୁ, ତା'ପରେ ରସାର୍ ଦମ୍ପତି ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାତ୍ୟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବୈଦ୍ୟାନ୍ତିକ ଯୋଗର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଲାଗି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେବାଲାଗି ରସାର୍ ଦମ୍ପତି ମିଠାଇ ହାତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ । ମୀରା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିଇବାଲାଗି କୋକୋ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ, ରବିବାରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ-ବର୍ଗ ରସାର୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ସେହିଠାରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତ ନାମଧେୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ମୀରାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ‘ଯୋଗ-ସାଧନା’ ବୋଲି ଏକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାଲାଗି ସେମାନେ ସତ୍ରାହରେ ଦୁଇଥର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ । ଅମୃତକାନ୍ତର ନିଜ ଭାଷାରେ :

ଅମିତ ଅକଳନ ଶକ୍ତିକୁ ଏକଦି ଠୁଳି କରି ଧରିଥିବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି—ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ହିଁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲେ, ବାହାରକୁ ତାହାର ଏତେଟିକିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରୁନଥିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି ଅବସରରେ ସେହି ମହତ୍ତା ଶକ୍ତି କୌଣସି ବାଡ଼ ନ ମାନ ବାହାରକୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା । ଆମର ଅନ୍ତଃବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସେହି ଶକ୍ତି-ବିକାରଣର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପାରୁଥିଲା । (1)

9. ସହଯୋଗ

ଅନ୍ତଃଜାତ୍ରି ଏବଂ ବହଃଜାତ୍ରିର ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୀର ପରମ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ-ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାର କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏହାର ସବୁପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ସିଏ ଆପଣାକୁ ପରି-ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଏକ

ସନ୍ନୀତ ମନୋଭାବନା ସହିତ ମା' ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁବିଦିତ 'ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା'ରେ ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ :

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମୋ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଲି, ଆପଣ ମୋର ଏହି ନିବେଦନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

ମୋର ଯାବତୀୟ ଭାବନା, ମୋର ସକଳ ସଂବେଗ, ମୋ' ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମୋ' ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବକୋଷ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ—ଏହି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର । ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର, ସମଗ୍ର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର, ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର । ମୋ ବସ୍ତୁସ୍ବରେ ଆପଣ ଯାହାକିଛି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ, ମୁଁ କେବଳ ତାହା ହିଁ ହେବି । ଜୀବନ ବା ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣ ମୋ' ଲାଗି ଯାହାକିଛି ବାଞ୍ଛାଦେବେ, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ, ଭୋଗ ବା ବନ୍ଧୁ ଅପଣ ଯାହା କିଛି ବାଞ୍ଛାଦେବେ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେସବୁ ଯାହାକିଛି ଆସିବ, ମୁଁ ତାହାକୁ ହିଁ ବରଣ କରିନେବି । ଦାନରୂପେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାହାକିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାହାକୁ ମୁଁ ସତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି, ତାହା ମୋ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସଙ୍ଗୋକ ଅନନ୍ତତାକୁ ବଢ଼ନ କରି ଆଶୁ ଛୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି ।

ମା' ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାଭାଷା ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କାରକକଲ୍ ଦେଖି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଓ ଦାରଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇ ନଥିଲେ । 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣାର ତାଏରରେ ସେ

କାରକକଳ୍ପରେ ଲେଖିଥିଲେ : “ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର, ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସବୁକିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମହମାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।” ଅନବରତ ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଯିବାର, ତାଙ୍କର ନୂତନ ଓ ଅତି ସାହାଯ୍ୟିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକନିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏବଂ ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଯାନଟି ଫଳରେ ବାହ୍ୟ ଉପରତ୍ନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁବ୍ୟତା ସହବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମାର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଶତକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏପରି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେ ଯେପରି “ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ପରାହତ ହୋଇଯାଇଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେହି ଏକତ୍ୱର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିଲି, ଯେତେଯେପରି ତାହା ମୋ’ଠାରୁ କ୍ରମେ ଅନ୍ତରାଳ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି ।” (1)

ଭଗବତ୍-କୃପାରୁ ମାର୍ଗ ଅତିରେ ପୁନଃବାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଉଠିଲେ ଏବଂ ପୁନଃବାର ଆପଣାର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି ହିଁ ପ୍ରବିଷ୍ଟା ହୋଇଗଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବାଲାଗି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ବି ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେ କଣସବୁ କରିବାପାଇଁ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ କେହି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଆମକୁ ବାହ୍ୟିକ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ । ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ; ଯେପରିକି, ପୃଥିବୀଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପରମଶକ୍ତି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଆପଣାକୁ

ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହିପରି ଏକ ଜନ୍ମକୁ ଏକ ସଂସ୍କୃତି
ବଦଳିବାର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲି; କାରଣ ଆପଣ ମୋ'ଠାରୁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ
କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର
ସାଧନଲାଗି ମୋତେ ନିମ୍ନରୂପେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ
ତାହାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । (1)

ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ବରୂପ **L'Idée
Nouvelle** (ନୂତନ ବସ୍ତୁର) ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦିତ ସ୍ଥାପନା
ହେଲା । ସମ୍ପାଦିତ ଗୋଟିଏ ବାଚନାଲୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ରହିଲା ।
ସମ୍ପାଦିତ ସବୁସମ୍ପାଦନେ ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ଅତିବାହିତ
କରୁଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ
ରହାର୍ ଦମତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 'ଆର୍ଯ୍ୟ' ନାମକ ଗୋଟିଏ ମାସିକ
ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କଲେ । **Revue de la
grande Synthese** ବୋଲି ତାହାର ଏକ ଫରସୀ ସଂସ୍କରଣ
ବାହାରୁବାର ବି କଥା ହେଲା ! ଛୁରି ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଦ ଏବଂ
ଉପନିଷଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ସେହି ପତ୍ରିକାରେ
ପ୍ରକାଶମାନ ଲେଖିବେ । ତାଙ୍କର ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
ଲେଖାମାନ ଲେଖିବେ । ପଲ୍ ରହାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ
ମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧୃତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ
ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ପତ୍ରିକାର ପରିଚାଳନାର ଭାର ଗ୍ରହଣ
କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଫରସୀ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ
କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଲ୍ଙ୍କୁ ସହାୟ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ରହିଲେ ।
ପଣ୍ଡିତେଶ୍ଵର ମହର୍ଷି ପ୍ରେସରେ ପତ୍ରିକା ଛପା ହେବ ବୋଲି ଠିକ୍ ହେଲା ।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ 1914 ମସିହା ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଦିନ

ହାସ୍ତଶୁର୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୁବରଜ ଆତତାୟୀ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ-ମହାଯୁଦ୍ଧର ଡାକ୍ତର ହିଁସା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆହୁବ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଣେ ସେହି 1914 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତମସାଜ୍ଜନ୍ନ ମାନବ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ ଭାଷାର ଗୌରବକୁ ବହନ କରି ଆଣିବାପରି ‘ଆର୍ମି’ ଏବଂ ‘Revue’ ପତ୍ରିକା-ଦ୍ୱୟର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା । ‘ଆର୍ମି’ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଉପର ମଲ୍ଲଟ ଉପରେ ପତ୍ରିକା ଦୁଇଟିର ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି :

1. ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ ।

2. ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ୱୟ-ସାଧନ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ-ପରମ୍ପରାକୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରବ । ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥବାଦକୁ ଏହାର ପକ୍ଷତରୁପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାହା ଏକାଧାରରେ ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ଥତା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବ । ସେହି ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ-କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂବୋଧ-ଲବ୍ଧ ଅନୁଭବର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବ ।

10. ପ୍ରାନ୍ତସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଏଥିରୁ ଏପରି ଭାବବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରିପାର୍ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅପଣାକୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକାନ୍ତ

ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ନିରୁତ୍ତର ଭାବରେ କଳି ରଖିବାକୁ ଗଲେ । ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଝଡ଼ ବହୁବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଟି ବସନ୍ତରେ ଉତ୍ତମରୂପେ ସଜ୍ଜନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରୁର କରି ଦେଖିଲେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଏକ ସୁରକ୍ଷା-ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟକ କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ଲେଖି ରଖୁଥିବା ଦିନଲିପିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ହତାଶା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନୂତନ ଆଶାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲଜଳ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା :

ହେ ପରମପୁରୁଷ, ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ବକଳରେ ଆଶ୍ଚିନାଦ କରୁଛୁ; ତା’ର କଷ୍ଟଭୋଗର ସୀମା ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥ୍ବୀରେ ଅଭାବକଳା ହିଁ ସତେଅବାଦର କର ରହିଯାଇଛି ।

ଏହି ଚିନ୍ତା ଏତେ ଅଧିକ ପରୋପକାରୀ ଯେ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ତାହାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହି ପୃଥ୍ବୀପୁଷ୍ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ । (1)

ତଥାପି, ପ୍ରାଣପାତକ ଏହି ପ୍ରକଳ ଝଡ଼ ଭିତରେ ବି ମାତ୍ର ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ସୁନନଶୀଳ ଗତିସଂସାରର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି :

ଏହି ବକଳ ଓ ଭୟାନକ ବର୍ଷାକାଳ ଏବଂ ଭୟାନକ ଧ୍ବଂସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତଥାପି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଏକ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନିର୍ମିତ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ନୂତନ ଗଜବସନ ଲାଗି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା । ଏହି ବସନରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିଖାଗୁଚ୍ଛର ଉଦ୍ଗମ ହେବ ଏବଂ ପୃଥ୍ବୀ ଲାଗି ଆପଣାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫଳାଫୁଲ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିବ...ଏହି

ଦେଖିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି—ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛି । (1)

ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୀର ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ; କେତୋଟି ସୋପାନକୁ ସେ ଉଠିଲା ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ଏତେ ବେଶୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ ତା' ଭିତରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୁଣ୍ଡି ହୋଇରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲେଖିମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ବହନ କରି ଆସିବ :

ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ବାସନାଟିକୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ଆଲୋକକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସିବାକୁ ହେବ; ଏହିସବୁ ନାନା କ୍ଷୀଣଶକ୍ତି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ତାହାହିଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରବିଧାୟକ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ...ଏହି ପୃଥିବୀର ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ, ସେକଥାଟି ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିଥିଲୁ । (2)

ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନରୁ ମୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ନିଜକୁ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଡିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ । ଏପରିକି, କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାହାକୁ ଘଟୁଥିବା ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 1914 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପାରିସ୍ ସହରକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, ମୀର ତାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ । କ୍ରମେ ଏ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

(1) Prayers and Meditations, ପୃଷ୍ଠା 182-83

(2) Prayers and Meditations, ପୃଷ୍ଠା 184-85

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ସମରକାଳୀନ ସୈନ୍ୟ-
ବାହନରେ ଆପଣାର ନିରୁପିତ ଶ୍ରେଣୀଟିରେ ଆସି ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।
ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଣିକି **Revue de la grande
Synthese** ପତ୍ରିକାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରିକି,
‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ
ହେଲା । ଫରସୀ **Revue**ର କେବଳ ସାତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଥିଲେ
ହେଁ, ଫରସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ତାହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ
ପ୍ରଭବ ପକାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର
ଅନୁବାଦ ସକାଶେ ହିଁ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ।
ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦକଙ୍କ ଆଗରେ ସନ୍ଧେପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିବା
ସ୍ବୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଯୁଗପତ୍ରି ଭାବରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ
ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ଥିଲା :

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ବବସ୍ତୁଜ୍ଞମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଗତି ଓ
ଏକ ନୂତନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେକୌଣସି ଜାତି
କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ସେହି ନୂତନ ବିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ
କରିବ ଓ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ—ସେଇ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଭାଗ
ନେତା ହୋଇ ପାରିବ । ମୋ’ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଭୁଲି କରି
ସେହି ନୂତନ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଯୋଗର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିଦ୍ବାରା
ତାହାକୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ, ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଁ ସେହି
ବିଚାରଟିକୁ ହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଉଛି । (1)

ରସାର ଦମ୍ଭିତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୁଦାୟ
ଭାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ର
ସମୁଦାୟ ଚଉଷଠି ପୃଷ୍ଠାର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସନ୍ଦେଶଟିର

ସ୍ତ୍ରୀର କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ସେ ଏକାକୀ ବଢ଼ିନ କଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ, ସିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ କରି ପାରୁଥିଲେ; କାରଣ ଫରାସୀ ସରକାରୀ ମହଲରେ କିଛି ପ୍ରଭବ ରହିଥିବା ମାରିଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ରଖିବାଲାଗି ସେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି କରିଥିଲେ ।

1915 ଫେବୃୟାରୀ 21 ତାରିଖରେ ମାରି ତାଙ୍କର 37ଶ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ । ପରଦିନ ସେ ‘କାମୋ ମାରୁ’ ଜାହାଜରେ ବସି ପ୍ରାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ଉଚ୍ଛ୍ୱାସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟୋଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତତ କର୍ମମୟତା ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାରତରେ ଫେରିଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଧୂମସମୟ ବୈଚିତ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କାମ ହେଲେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମାରିଙ୍କର ଜୀବନପଥ ଉପରେ ନାନା ଛୁୟା ବିଫଳ କରୁଥିବାକୁ ଲାଗିଲା :

ଏହି ନିର୍ଜନତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି କଠୋର ନିର୍ଜନତା ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛାରର ଶ୍ୱାସଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଗୋଟାୟୁବା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଏହି ସତତ ଦାରୁଣ ଅନୁଭୂତି । ବେଳେବେଳେ...ମୋର ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏକ ବିଷାଦର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆସୋ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୋ’ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ କଥୋପକଥନ ଲାଗିରହିଛି, ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସତେଯେପରି ଏହିପରି ଏକ ସାଗୁନୟ ଆବାହନରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି : “ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛାରମୟ ବାସ୍ତବ ଗର୍ଭରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ?” (1)

(1) Prayers and Meditations, ପୃଷ୍ଠା 225-26

ଅନ୍ତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ‘ଯାଦବୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖାନୁଭୂତିରୁ ଏହି ନିର୍ବାସନ’କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୀର ତଥାପି ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସତେଅବା ସବୁକିଛିକୁ ଅବଳୀ କରି ବାହାର ଆସିବାଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି :

...ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଦୌ ପଳାଇଯାଇ ହେବନାହିଁ; ଅନ୍ଧକାରେ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦରତାର ବୋହଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯଦ୍ୟପି ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଥିବାପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଆପଣାକୁ ରହିବି ହୃଦୟ ଭିତରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବି ଏବଂ ମୋର କାଟକଟିକୁ ଚାଲିଯିବ; ଭିତରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ନିର୍ଣ୍ଣୟର କମ୍ପାସ୍ ଅଥବା ଆଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଥାପି ଚାଲିଯିବି । (1)

11. ବେଦମାର୍ଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତା

ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ତଃବଳ ଦ୍ୱାରା ମୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହିତ ସମରତ ପ୍ରାନ୍ତର ବାହୁବଳାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବସ୍ଥାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ଲୁନେଲ୍‌ଠାରେ କେତୋଟି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ । ସମୁଦ୍ର

ଉପକୂଳର ଶତ୍ରୁପ୍ରଦାନକାରୀ ଶ୍ରୀମାଞ୍ଜଳ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦୂର କରି ଦେଇଥିଲା । 1915 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୀର ମାର୍ସିଲିର୍ଗ ଗଲେ । ତେଣେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ କେତେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୃଆ ପ୍ରାଣପାତ ଲାଗିରହିଥାଏ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୀର ତଥାପି ଆପଣା ଆଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକାଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣମାନ କରି ରଖିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ପରାଲୋପକୁ ହିଁ ଏଥିଲାଗି ସମୁଦାୟ ଶ୍ରେୟଃ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏକାନ୍ତ ଅନୁନୟନରୁ ଭାବରେ ମୀର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରୁଟିଶ୍ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ନିଆରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁପଦ ଆତ୍ମିକା କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଗୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ 1915 ମଇ 6 ତାରିଖରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ :

ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଆଇନ୍‌ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଛି । ସେହି ସଂଘର୍ଷର ସଂଘାତ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରିବା ଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଶୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସଫଳ ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯିବା ଯେପରି ମୋ' ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ । ମୋତେ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପ୍ରତିକୂଳ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଥବା, ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାପୋତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଥବା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଯାଏ କରିବି ବୋଲି ନିୟନ୍ତ୍ରିତକର୍ମିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷଟିକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋତେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (1)

(1) ଗଡ଼ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବରଣ, 26ଶ ଶ୍ରେ, ପୃଷ୍ଠା-424

ମା'ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ପାରିସ୍ ଫେରିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଡ଼-ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଲାଗିରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଶମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣସାତକ ଏବଂ କପଟାଚାରପୁର୍ଣ୍ଣ ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଳିହତ କରିପାରିନଥିଲା ସତ; ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନଗଣଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦାରୁଣ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା :

ହେ ପରମପଦ୍ମ, ଏହି ଦୁଃଖପୁର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗୁପାତ-ପୁଟକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିମ୍ନାନ୍ତ ଅନୁନୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏହି ନିର୍ଯାତକ ଜଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପାଦତଳେ ଲେଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାହାର ସଂଶ୍ଳେଷ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ପାଦତଳେ ଲେଟି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି...ମରଣାନ୍ତକ ସନ୍ତ୍ରାସରେ ନିର୍ଯାତକ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମିକତା ପରି ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍‌ଧୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି; ଯାହା ବାଣ୍ଟିମାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି; ଏହି ପୃଥିବୀ କେତେ ଭବ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ାଡ଼ିଲେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶଲଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ଆପଣ ତା'ର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା' ଆଡ଼କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖର ଆପଣଙ୍କର ଆବାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । (1)

ମା'ର ଅପଣାର ଚେତନାରେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଚେତନା ସହିତ ଏତେବେଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଥରେ, ପାରିସ୍ ସହରର କୌଣସି ଏକ ଗୃହରେ, ଏକ

ଶିଳ୍ପଶାଳାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ବି ରହିଥିଲା, ସେଠାରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଦିନେ ସନ୍ତୋଷବେଳେ ହଠାତ୍ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ । ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଚେତନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନଥିଲା । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1915 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ :

ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଲେଖିଛ, ତାହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବୈଦିକ ଅନୁଭୂତି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣାକୁ ଯୋଗାନୁସାରି ବୋଲି କହୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଯୋଗମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆଦୌ ସହଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିବା ‘ପୃଥିବୀ’ର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବେଦୋକ୍ତ ଏହି ‘ପୃଥିବୀ’ ଅମର ଏହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ଛୁଲି ସତ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଶରୀର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିରୂପମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ବେଦ ଓ ପୁରାଣରେ ତାହାକୁ ହିଁ ‘ପୃଥିବୀ’ ବା ପୃଥିବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । (1)

ଛୁଲି ସତ୍ତାର ସୀମାବଦ୍ଧ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତେଯେପରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ କମ୍ପାନ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୀର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେପରିକି

ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଉଲ୍ଲସିତ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତିମୟ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ, ସତେନ୍ଦ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତୁଷ୍ଟି ସମାବେଶ ହୋଇ ରହିଛି । ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଳି ଧରିଥିବା ଏହି ଶରୀର ତା'ପରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତୋଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା; ସେହି ପରମସନ୍ତୋଷ ସର୍ପର ଫଣାଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସର୍ପଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସର୍ପଟି ସହିତ ମୀର ଆପଣାକୁ ଅଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ରହିଥିବା ସେ ନିଜେ ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡିରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିତ ହୋଇଉଠିଲେ । ତା'ପରେ ମୀର ଏକାନ୍ତ ଅବଲୋକନେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାକୁ ପୃଥ୍ୱୀ-ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆବେଶ କରିନେଲେ । ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାରେ ସେ ପୁଣି ପୃଥ୍ୱୀ-ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ।

12. ଜାପାନ

ଫ୍ରାନସ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିବାପରେ ପଲ୍ ଏବଂ ମୀର ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ । ପଲ୍‌ଙ୍କର ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ପତ୍ରିକା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ । ମୀର ସାଧୁ ଅଥଚ ଲଞ୍ଜନନୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ-ଉତ୍ପାଦନ” ମାନ ଖୋଲିବାକୁ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଥିବା ତାଙ୍କର ଡରୁଣ

ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 1916 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେମାନେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୀରା ଆପଣାର ଗୁଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିଶୀଳର ସମକ୍ଷରେ ଜାପାନର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଭୂ-ଦୃଶ୍ୟ, ଜାପାନର ଧନାତ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସିଏ ଜାପାନ ବିଷୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗରୁ ଯାହାସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା । ବାହାରର ଗୋଭନ ସମ୍ବଳି, ଅଦ୍ଭୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଚିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନରହିବା ପ୍ରଭୃତି ଯାହାସବୁ ଜାପାନୀ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମୀରା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେ ଜାପାନୀ ଜୀବନଯାପନପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ; ନିଜେ ‘କିମୋନୋ’ ପିନ୍ଧିଲେ, ‘ଇକେବାନା’ ଝୁରିରେ ଫୁଲ ସଜାଇବାରେ ନିପୁଣ ହେଲେ ଏବଂ ବିସ୍ମୟକାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଖାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗାଧ ସାହସର ସହିତ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଭରତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ମୀରା ଲେଖିଛନ୍ତି :

ଏହି ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଛବିମୟ, ବହୁବିଚିତ୍ର, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ମନୋମୁଗ୍ଧକର, ଅନୁକମ୍ପାବାସୀ ମାଧୁରୀମୟ; କାହାରୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀର ସବୁଯାକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସାଧିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଶ୍ରୀଷ୍ଟମଣ୍ଡଳୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଭାବନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଏପରି ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଦେଖିବାମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି କଳାଲେଖୀ ଆଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ । (1)

ମୀରା ଜାପାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ବିବିଧ ରକମର

ପନପରିବା ଲଗାଉଥିଲେ । ଜାପାନୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଘନସ୍ଥ ଭବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଜାପାନୀମାନେ ଜରବ ରହି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନୁତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଆପଣାର ଉକ୍ତିଟି ମନୋଭାବନା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ କଠିନ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ତୁମର ଜୀବନରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଠାରେ ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥିତି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ; ଅଥଚ, ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମ ଆଗରେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ କହି ନଥିବ । (1)

ମାତୃଙ୍କର ଜାପାନୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାଧନାର ଶିଖର-ଆରୋହଣ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜାପାନୀ ଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମାତୃ ସ୍ୱୟଂ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଟୋକିଓ ସହରରେ ହିଁ ସେ ଆପଣାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଦର୍ଶନର ଅବସର ପାଇଥିଲେ :

ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା; ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟି ଭରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଛି; ରାସ୍ତାର ଗୁରୁଆଡ଼େ ଭରି ଛବିଲ ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଝଲମଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଆଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେପରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସମ୍ପର୍କର ହିଁ ଏକ ଝଲକ ଦିଶିଯାଉଥିଲା ।

(1) The Modern Review, ଜାନୁଆରୀ ୧୯୧୮, ପୃଷ୍ଠା ୭୯

ସେହି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଧାରଣ ମୃଦୁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ସୁନା ଓ ଆହୁରି କେତେ ରଙ୍ଗର କମ ପତ୍ତୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ୟଗଣୀ ‘ଜମୋନୋ’ ପରିଧାନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ ଆଦନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲେ । ମହିଳା ରୂପବତୀ ଥିଲେ । ବୟସ ୩୫ରୁ ୪୦ ଭିତରେ ହେବ । ସେ ସୁନାରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ସାନ ଛୁଆଟିଏ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଉଠିଲେ । (1)

ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥରେ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମର ଅନ୍ତଃସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବା ମୀରଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ନୋତନ ଘଟିଥିଲା । କାରଣ ମୀର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତି ରହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶାକ୍ୟମୁନିଙ୍କ ସହିତ “କଥୋପକଥନ” କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଟୋକିଓଠାରେ ଥିବାବେଳେ ରିସାର୍ ଦମ୍ପତି ତକ୍ଟର ଓ ଓଷାତ୍ସୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲେ । ତକ୍ଟର ଓଷାତ୍ସୁ ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ଭରଣୀୟ ବିପ୍ଳବକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଦ୍‌ମୁଦ୍‌ଭାବ ରହିଥିଲା । ରିସାର୍ ଦମ୍ପତି ଓ ଓଷାତ୍ସୁ ଦମ୍ପତି ଜୀବନସାରା ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲେ । ପଲ୍ ଏବଂ ମୀର ସେତେବେଳେ ଓଷାତ୍ସୁ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାପକଗଣର ଉଚ୍ଚଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକଥା କହିଥିଲେ । ଚାରିକଣ୍ଠିଆ ଏକାଠି ଧ୍ୟାନ କରି ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଲୋକରୂପେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଏକ ଉନ୍ନତତର ଏସିଆ ଏବଂ ଉନ୍ନତତର ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ । ଗୁଲିଶି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ପଟ୍ଟାଦବଲେକନ କରି ଡକ୍ଟର ଓଷାଓଁ । ଜାପାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା-
କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଡକ୍ଟର କେ. ଆର. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁଜର ଏବଂ
ଡକ୍ଟର ଭି. କେ. ଗୋକୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

ମାୟା ସେତେବେଳେ ବି—ଗୁଳିଣିବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୀରାଙ୍କ ଭିତରେ
ମୁଁ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲି—ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି
ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଡକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ କେତେ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା;
ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚିନ୍ତାକୁଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯୁକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସମୟ ସୁଖାନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ
ଫୁଟିଉଠୁଥିଲା ।

ଏବଂ ତଥାପି, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମୀରା ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ତାହାକୁ
ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦ୍ୱିସମାବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।...

1917 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରିହାର ଦମ୍ପତି ଆକାକୁର ଉଷ୍ମପ୍ରସବଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ମନୋରମ ସ୍ଥାନଟି ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନଠାରୁ
2500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ; ଧାନାଭିଳାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଆଦର୍ଶ
ସ୍ଥାନ । ଚରୁକିଶରେ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ
କରୁ କରୁ ମୀରା ସେଠି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତମୟତା ଅନୁଭବ
କରିଥିଲେ । ତା'ର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଜାପାନର ପ୍ରାଚୀନ
ରାଜଧାନୀ କିଓଟୋ ଗଲେ; ସେଠାରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତୋପବେଶନ
ଆନ୍ଦୋଳନ (ଭାରତୀୟ ଯୋଗମାର୍ଗର ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ)ର ନେତା ଡକ୍ଟର
ଓଷାତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବାଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ।
ଡକ୍ଟର ଓଷାତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଯଜ୍ଞସ୍ତ୍ର ସହକର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମାଦାମ୍
କୋବାୟାଶିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା । ସେଠାରେ ମୀରା ଏବଂ ମାଦାମ୍

କୋକାୟାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଞ୍ଜର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସ୍ନେହସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । କିଓଟୋଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ମହଲର ଗୋଟିଏ ସାନ କୋଠରୀକୁ ମିରୁ ଆପଣାର ଧ୍ୟାନୋପସନା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଦାମ୍ କୋକାୟାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଜାପାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମାରୀ ତୋରୋଥୁ ହଜୁନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଇଂରେଜ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବାହ୍ୟ ସଂସାର ସହିତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ମାନବ-ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକ୍ଷର କରିବାଲାଗି ସେତେବେଳେ ଟଲ୍‌ଷ୍ଟୟଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜାପାନକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ରସାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ରସାର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ରସାନ୍ତ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରସାନ୍ତ୍ରନାଥ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ । ରସାନ୍ତ୍ରନାଥଙ୍କ ମନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବି ନେଇଥିଲେ ।

13. 'ଜାପାନର ନାରୀମାନଙ୍କୁ'

ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକାଳିନ ବର୍ଷରୂପେ ଜାପାନରେ 1919 ମସିହାର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ଏକ ମହାମାରୀ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍‌ଜା ରୋଗ ଜାପାନ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣାର

ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା ଦେଇଥିଲା । ସେହି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭୟଙ୍କର ରୋଗଟି ବସନ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ନିରାପଦ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିରାପଦ ରହିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସେ ସେହି ସମ୍ଭବରେ କୌରୁହଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାଲାଗି ଏକ ସହଜ ଗାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ :

ଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରାମ୍‌ରେ ବସି ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ନାକ ଉପରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସତର ଭୟଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୋ' ନିଜ ଭିତରେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରବଣତା ସତେଅବା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଆପଣାକୁ ପରାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏହି ରୋଗଟି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହୋଇଥିବ ? ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଠାକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଫେରି ଆସିଲି । ଫେରିବାବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲି । (1)

କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାଲାଗି ମାତ୍ର କୌଣସି ଔଷଧ ସେବନ କଲେନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ରୋଗ ସହଜ ଯୁଦ୍ଧିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ :

ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଯିବା 'ପରେ ଏକୃଷ୍ଟିଆଟି ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ି-ରହିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭବରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେହି ସତ୍ତ୍ୱର ମୁକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶି ଆଗରୁ କଟାହୋଇଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ପରଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ କରିଥିଲା...ସତ୍ତ୍ୱଟି ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସ୍ୱଠାତ୍ ମୋ ଭ୍ରୂତ ଉପରେ ଆସି

ଦୁଲ୍‌କର ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣାର ସେହି ଅଧା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗାଇ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିନେବାକୁ ବସିଲା... ସିଏ ସତେ ଘେପର ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣଟାକୁ ହିଁ ବାହାର କରି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା । ତା'ପରେ ଗୁରୁବଦ୍ୟା-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମୋର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଲି, ସେହି ସକ୍ରିୟ ସହୃଦ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିକାଲି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲି... ଏବଂ ସେତିକିଦେଲେ ମୋ ନିଦ ଭଙ୍ଗିଗଲା । (1)

ସେ ଅତିରେ ପୁଣି ନିଜର ସାଧାରଣ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରିପାଇଥିଲେ ।

ଜାପାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଥରେ ମୀରୁକୁ ଏକ ମହଲା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଇଂରାଜରେ କିଛି କହୁବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । “ଜାପାନର ନାସ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକ ଭାଷଣ”ରେ ମୀରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେତୋଟି କଥା କହିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ନାସ୍ତାନାନେ ଯେ କିଭଳି ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନେ, ସେହି ଭାଷଣରେ ତାହାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଜନନୀ ଏବଂ ମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶନକାରଣୀ ହୁଏତ ନାସ୍ତାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ହିଁ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ସେ ଆକସ୍ମିକ ଜୀବଧର୍ମଗତ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ହିଁ କଦାପି ଜଣେ ନାସ୍ତକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ :

ସଚେତନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଣିବାରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ଵ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏକ ନୂତନ ଶରୀରକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ବିକଶିତ ହୋଇଆସିବାରେ ସେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ଵର ଶ୍ରେୟଃ

ରହିଛି । ଜଣେ ନାୟର ଯଥାର୍ଥ ବିଚରଣ ଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମି । (1)

ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବା ପରେ ମୀରା ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ଆଶୁର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପରିବେଷ୍ଟନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା, ମହାନ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତାମାନ ଭାବିବା, ଉଦ୍‌ବେଗନା ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବା :

ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଏବଂ କୁଳାଗତତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପ୍ରମାଣିତ ଧାରଣାମାନ ରହିଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯିବା ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆମ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଗତ ପ୍ରକୃତିର କେତୋଟି ଅବଚେତନ ଅଭିରୁଚି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭୁପକ୍ତି ତିଆରି କରି ପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯିବା ? କେବଳ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାତୃତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ଆପଣାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ; ଆମେ ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି କହିପାରିବା ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିନ୍ତାସୂତାର ଗୌରବମୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା ।... (2)

ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲାଗିରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୀରା କହିଥିଲେ; ସେଥିରୁ ମନେହୁଏ ସତେଅବା ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି :

(1) Talk to the women of Japan (1967), ପୃଷ୍ଠା-1

(2) ତହିଁ ବ, ପୃଷ୍ଠା 2-3

ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅସୁଅବା ଏକ ନୂତନ ଉପାର ପୁଣ୍ୟୁତନା ନୁହେଁ, ସେକଥା କିଏ କହି ପାରନ୍ତି ? ଏବଂ, ଯେପରି ଆଜିର ଏହି ରାତି ପରି ଆଗରୁ କୌଣସି ରାତି ଏତେବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏତେବେଶୀ ଭୟପ୍ରଦ କଦାପି ହୋଇନଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସନ୍ନ ପ୍ରଭାତଟି ପରି ଯେ ପୁଣ୍ୟୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାତ ଏତେବେଶୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏତେ ବେଶୀ ଭବ୍ଯର କେବେହେଲେ ହୋଇନାହିଁ, ସେକଥା ବି କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ? ...ଏହି ରାତିର ଯାଦଜୟ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠିବ ।

ଏପରି ଏକ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତାଟିର ଅବସାନ ଘଟୁଛି, ତାହା ମନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ କାରଦାର କରୁଥିବା ମନର ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥିଲା...ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ରାଜତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ପରମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ରାଜତ୍ୱ; ମଣିଷର ରାଜ୍ୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି । (1)

ଏହି ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଲାଗି ନାରୀମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ପ୍ରବଚନଟିର ଦାର୍ଶନିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଶେଷ ଆଡ଼ର କେତୋଟି କଥା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଅଭିମାନବଦ୍ୱାର ସମ୍ବାଦନା ବିଷୟରେ ଏକ ଆଭାସ ଓ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

14. ପଣ୍ଡିତେରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ମୀରଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ହୁଏତ କଳାଶକାଶ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ତା' ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ-ଭାବ-ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାର ଓ ହଠାତ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଆଉ କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ବି ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହତାଶାର ଆଘାତକୁ ବି ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏ କଥାକୁ ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ପଲ୍ ରସାରଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସଂଘାତ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶ୍ରବଣରେ ହିଁ ପଲ୍ ଏବଂ ମୀର ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ସେଥିରେ ତାହାର ସ୍ବାକାମ୍ଭ ନାନା ବଳୁଡ଼ି ଏବଂ ନାନା ଜଟିଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଈଓ଼ାକେଠାରେ 1919 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନଲିପିରେ ମୀର ଲେଖିରଖିଥିବା ଅଂଶଟି ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିବାକୁ ହେବ :

ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଯତ୍ନ ଦେଇ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲି; ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସିଏ ନାହିଁ କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପରମେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆସିଲି । (1)

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାହ୍ୟତଃ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୀରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ଅନ୍ୱେଷକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହେଁ, ମୀର

ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଥିଲେ; ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରକୃତରେ ତଦନୁରୂପ ଏକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆସି ଆସି ପାରିନଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଖାସ୍ ସେତେବେଳେ ସେପରି କୌଣସି ଗୁରୁତର ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା :

କାରବାର ନାନା ମୋହଭଙ୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିଖରଟିକୁ ଆଶ୍ରେହସ କରିପାରିଛି, ତାହା ମୋ ଲାଗି ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ ଆଶି ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟତର ଏତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଅବଶେଷ ନାହିଁ; ସେହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ଏକ ଶିଶୁମୁଲତ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛି; ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବହନ କରି ରହିଲେ ଯେଉଁ ସହଜତା ଏବଂ ମୁକ୍ତତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ମୋତେ ତାହା ହିଁ ଦେଇ ଯାଇଛି । (1)

1920 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଫେରିଯିବାଲାଗି ପଲ୍ ଏବଂ ମୀରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏଥର କୁମାରୀ ହଜୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଆସିଥିଲେ । ମୀରାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଲାଗି ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଆଗମନ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କାରଣ ଏଥର ସେ ଚିରଦିନ ଲାଗି ହିଁ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲେ । ଜାହାଜରେ ବସି ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା :

ମୁଁ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲି । ଖାସ୍ କିଛି ଦେଖିବ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି କରି ନଥିଲି । (ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଶରୀରଟାରେ ହିଁ ଜାହାଜ ଉପରେ ରହିଥିଲି ।) ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ହଠାତ୍, ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁଇ ମାଇଲ ବାଟ ବାକୀ

ଅଛୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁଣଟି—ଏଠାରେ ମୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଭୌତିକ ଗୁଣଟି କଥା ହିଁ କହୁଛି, ବଦଳିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା । ପଦନଟା ବି ବଦଳିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା । ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଗଲା ଯେ, ଆମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାସଣ୍ଡଳଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରିଲି । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୈହିକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ହିଁ କହିବାକୁ ହେବ... (1)

ମୀରା ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟି ଲାଗି ହିଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଆସିଥିଲେ । ସେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ହିଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ । ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ସମୟରୁ ମୀରା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାଦ୍ରବ୍ୟ ସତେଅବା ଅଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପାଞ୍ଚହଜାର ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଏହି ଯେଉଁ ଶାଶ୍ଵତକ ଦୂରତାଟି ଘଟିଥିଲା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବ୍ୟାହତ କରିପାରି ନଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତେରା ଫେରି ଆସିବାଲାଗି ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭଲ କରି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଏଥର ସେ ତାଙ୍କର ପରମଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପାଦତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ଜପମାଳା ଶିଖିଲା ଲଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବେ । ତେଣୁ, ପଣ୍ଡିତେରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହେଲା, ତାହାକୁ ଏକାବେଳାକେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; କାରଣ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷଟିକୁ

ଯୋଷଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭିଳାଷଟି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ସେ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି :

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିର ଯାବତୀୟ ବହୁମୁଖତା ପଛରେ ଏହି କଥାଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନଥିଲି । ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନଥିଲି । ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପରିବେଶଟି ସହିତ ଏକତ୍ର ରହି ଆସିଥିଲି । ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହି ଆସିଥିଲି । ମାତ୍ର ତା'ବୋଲି ଯେ ମୋ'ଲଗି ବାହାରର ପଦନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାହାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବି ନଥିଲି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ରଖି ନଥିଲି । ଏବଂ, ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା ହିଁ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା । ମନେହେଲା, ସତେଯେପରି ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ ତାପମାନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏକାବେଳେକେ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି... (1)

1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ରିସାର୍ ଦମ୍ପତି ଓ କୁମାରୀ ହର୍ମ୍ୟନ୍ ଜାହାଜରେ ଆସି ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିବାପରେ ସେମାନେ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲେ ଓ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ନିଜେ ଭୋଜନ

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ନାନା କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲା । ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଲେକେଲେ କିଛି ସ୍ଵଗୁଳିତ ଲିଖନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ଵଗୁଳିତ ଲିଖନଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଏକଥା କେବେହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ବା ସେଥିଲାଗି ଅନୁମତି ବି ଦେଉ ନ ଥିଲେ । ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍ଗଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହର ଲେଶମାତ୍ର ହିଁ ନଥିଲା । ସିଏ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ଵରରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇବାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କହିଲେ ସେ ଏତିକି ବୁଝୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଲ୍ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନାଗତ ଆଗାମୀର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବାର ନାୟକଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିଲେ; ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖି ପାରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ପଲ୍ ତାହାଭିତରେ ସତେଅବା ବାହାରେ ରହିଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକଳ୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବାଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭ୍ରାତୃସଂଘର ଯୋଜନାମାନ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପଲ୍ ଏହିସବୁ ସଂଜ୍ଞାରେ ଭାରି ଅଶ୍ଵସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଓ ତାହାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସଶୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମାର୍ଗ ଏବଂ ପଲ୍—ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଜଣଯାକ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଜାଣିଯାଇଥିଲେ । ପଲ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, ତାହାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଙ୍କର

ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଏବଂ, ସେହି ସମୟରେ ମୀରା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତକ ସ୍ବପ୍ନଦୃଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେହି ସନ୍ତାନବାଚୀ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ପରତ୍ୟାଗ କରି ନେଇଥାନ୍ତା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ବସନ୍ତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବବରଣୀ ପାଇ ପାରୁଛୁ :

ମାଆ (ମୀରା), ରସାର୍ ଏବଂ ମୁଁ ଦିନେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ । ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରସାର୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ କି ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ଉଠିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ରେ ଯାଇ ବସିଛୁ, ଯାହାର ଚାଳକ କି ଗାଡ଼ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପବ୍ବତର ତାଳୁରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓ ତଳୁ ଉପରକୁ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ତ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସାଇ ଆସୁଛି । ଏହିପରି କରୁ କରୁ ସିଏ ଗାଡ଼ଟିକୁ ନେଇ ପବ୍ବତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରଟିରେ ଯାଇ ଅଟକାଇ ଦେଲା । ଏହି ସ୍ବପ୍ନଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । (1)

ଏକଥାରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ପଲ୍ ଏବଂ ମୀରା ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ-ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଙ୍କଟସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । 1922 ମସିହା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ମୀରା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବେଦନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି :

---

(1) ନୀରବବରଣ, Talks with Sri Aurobindo (1966)
ପୃଷ୍ଠା 180-181

ଯକଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିବାପରେ, ହେ ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ପରମପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋ' ଲାଗି ଏହି ସଫର୍ଷ ଓ ଏହି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି; ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ତୋଷବାଦୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଯେପରି ଦର୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଫର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି । ହଁ, ଆଗରୁ ଏହି ଦୁହଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟ କରୁଥିଲି । କାରଣ ତାହା ମୋ'ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସତା ତଥା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ମାତ୍ର, ହେ ପରମପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହିଁ ତାହାର ସ୍ବାଗତ କରୁଛି... (1)

ମାର୍ଗଙ୍କର ଏହି ଅଟଳ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରୁ ପଲ୍ ରସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ । ଏବଂ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ 'ଶିଷ୍ୟ' ହେବାର 'ଭୂମିକା'ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାକାର କରିନେଇ ପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଅପସରାଇ ନେଲେ ଓ ପରିଶେଷରେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ । ନିଉୟର୍କ ସହରରେ ସେ ଏସୀୟ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏକ ଭରଣାୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ମରଣରେ ଭରତବର୍ଷ ଏବଂ ଏସିଆର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମାର୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିବା ଦ୍ବାରା ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନୁଶୋଚନା ହିଁ ଲଭି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦଲ୍ଲପ କୁମାର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିଉ ସହରରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ସ୍ବାକାଶେକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ :

ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି (ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି)ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବନ୍ତି; ଏବଂ, ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟୋଦ୍-
 ଦାଟନର ନୂତନ ଯୁଗକୁ ବହନ କରି ଆଣି ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ବେଦ
 କରିବାଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ରହିଛି ।...
 ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ବୀଟି ସମ୍ବେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଗୁରୁକାଠି
 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟଗତ ଆଉ କାହାର ହାତରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୋର
 ଅଭିଶପ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାଲାଗି ମୋ'ଭିତରେ
 ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାମନା ରହିଥିଲା, ତାହାହିଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାବେଦିଟିକୁ
 ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଲି ଆସିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ବାଟଟିରେ ଆଣି ପକାଇ
 ଦେଇଗଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ
 ଆସିଲି, କେବଳ ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନ୍ଦିଧ୍ୟକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର
 ସାନ୍ନ୍ଦିଧ୍ୟର ସମଷ୍ଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବୋଲି ମନେ କରିଆସିଛି ।
 ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣା ହାତରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ସମାପ୍ତ
 କରିଦେବା ଲାଗି ଏକ ଅପଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଅନବରତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି
 ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ବିତ
 ହେବେ କି ? (1)

ତଥାପି, 'ହତାଶା-ପ୍ରସାନ୍ନିତ ଏହିପରି ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ଦ୍ବାରା' ତାଡ଼ିତ
 ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି, 1956
 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଜାପାନୀ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ଓଷାଓଦ୍ବାରା ପାଖକୁ
 ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା 'ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ମରୁଭୂମିରେ'
 ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିବାସନ ବିଷୟରେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ।

---

(1) Among the Great (Jaico, 1950), ପୃଷ୍ଠା-327

15. ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି

ମୀରା ଏବଂ କୁମାରୀ ହଜୁରନ୍ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣାର ସାଧନା କରନ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତବର୍ଷର ଜନନୀୟତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ପରିଚିତ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତାରେ ଲାଗିଥିଲେ । 1920 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୀରା ଓ କୁମାରୀ ହଜୁରନ୍ ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ରହିଥିଲେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଭୃଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଦୁଇଜଣିଆ ମହାଲୀ ଘର ବଦଳାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଠାରୁ ହିଁ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରୀରେ ଏକ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ମୀରା ତାଙ୍କର ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ କେତେ ମାସ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ କେତେକ ଅଯୋଗିକ ସନ୍ଦେହର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଶୋଭା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶରେ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲା । ମୀରା ଆପଣା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ଏକ ସୁଖଦ ଓ ଉତ୍ସୁକ ବାତାବରଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଯଥାର୍ଥବୋଧ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆଶ୍ରମସ୍ଥ ଗୃହବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ଘଟିଲା । ବହୁସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ଆକାଶମାନଙ୍କରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣା ଆପଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରିସ୍କାର ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣାଟି ହସି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା,

ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମୀରା ତାଙ୍କର 'କାନ୍ତ, ମଧୁର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ' ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ 'ପବନତା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗଭୀରତା'ର ସଂଗୃହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । (1) ଏବଂ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୀରା, ଶିଷ୍ୟଗଣ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତକବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଧ୍ୟାନର ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶାନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସାଧନାମୟ ପରିବେଶଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନାନା କାରଣଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରେଷେଇ କରିବା ଲାଗି ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆଦୌ ଯତ୍ନର ସହଜ କରୁ ନଥିଲା । ଦିନେ କୁମାରୀ ହଜୁସନ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଲୋକଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ସିଏ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଫକୀର ପ୍ରେତବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଶ୍ରମର ସେହି ଘର ଉପରକୁ ଟେକା ଫୋପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି କାଣ୍ଡ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗି-ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୀରା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟେୟତା ଘଟିଥିଲା । ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ମୀରା ଏହି ଅନିଷ୍ଟଘଟନର ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ :

ମୁଁ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଉନୋଟି ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ସେହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ; କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଇବା ସକାଶେ ଯେତିକି ସଚେତନତା ଦରକାର, କେବଳ ସେତିକିମାତ୍ର ସଚେତନତା ରହୁଥାଏ...ମାତ୍ର ଯେଉଁ

ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାବିଦ୍ୟାର ଧନା କରୁଥାନ୍ତି; ଏହି ସହଗୁଣକ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ବୋଲିଯବୁ ମାନୁଥାନ୍ତି । (1)

ମୀରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ବୋକା ଚାକର ପିଲାକୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ; କାରଣ ସେଇ ପିଲାଟି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଶତରେ ଯାହାକର ଏବଂ ସେହି ଘରଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ତା'ପରେ ଆଉ ଟେକା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ପୁନଃବାର ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅନନ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଓଲଟି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକାଶନ ଦିନ ହୋଇଯିବା ଏହି ବର୍ଷଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ‘ଆର୍ଯ୍ୟ’ ଉତ୍ତମଧ୍ୟରେ ତା’ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଭାଷା ମାନବର ଅଗମନ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳକୁ ବିଚାରଦାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନୂତନ ସଜ୍ଜନତା ଲଭ କରି ସାରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବାଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ସଦନ ଓ ପ୍ରଗତି ଭବରେ ଏକ ନୂତନ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ, ସେହି ଅବତରଣଟି ଉପରେ ହିଁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆପଣାର ଭଲ ବାଟକୁ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ 1922 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୋଗର ସାଧନା କରି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଯାହାର ସାଧନାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାକୁ ଆହୁରି କିଛି କାଳ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିବି, ତାହା ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧର ଭୂମିପୁଷ୍ପେ କାର୍ଯ୍ୟ

(1) Questions and Answers, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1954

କରିବ, ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ-
ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ହଁ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଏକ ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ
ହେବ...ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସନ୍ତି ହୋଇ
ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୂହର
କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଯୋଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରୁ ହଁ
ସେହି କର୍ମଧାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିବ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାର ଏହି ସଂପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର
ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ
ମଧ୍ୟ ଚୂହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ
ସମସ୍ତେ ଗୁରୁରୂପେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ରୂପେ ଦେଖିଲେ । ଅବଶ୍ୟ
ଏକଥା ସତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ
ରହିଲେ । ଚୂହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ବି ହୋଇ
ରହିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଭାଷାରେ, “ଶିଷ୍ୟ
ଏବଂ ଗୁରୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି କ’ଣ, ମାଆ ହଁ ଆପଣାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା
ଏବଂ ଆପଣାର କଥାଦ୍ୱାରା ସେହି କଥାଟିକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ଶିଖାଇଲେ ।
ନିଜେ ସବୁ କିଛିର ଆଚରଣ କରି ସିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ
...ପ୍ରକୃତରେ ମାଆ ହଁ ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ !” (1)

ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଚୂହଟି କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
ପୁରତନ ଯୁଗର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟୁଷାଳାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା;
ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଭୌତିକ
ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଆଡ଼କୁ କିପରି ଏକ ଶୃଙ୍ଖାର ଦୃଷ୍ଟି
ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପଗାନ୍ଧିକା
ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଗାଧ ଉତ୍ସାହରେ

ସେଇଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାଆ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଭର ସୁନ୍ଦର ବିଲେଇ ରହିଥିଲେ । ଗୋଟିକର ନାଆଁ ‘ସୁନ୍ଦରୀ’ ଥିଲା । ବିଲେଇଛୁଆମାନଙ୍କର ମୀରାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ଆସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାପାଇଁ କେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି । ମୀରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଠିକ୍‌କରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ କରି ଦେଉଥିଲେ । ମୀରାଙ୍କର ସାନ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଏକ କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଚୁତରେ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବା, ସେ ସେକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣାବେଳେ ପାରିଥିଲେ ।

ମୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏହି କେତୋଟି ବର୍ଷର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସାଧକା-ଶିଷ୍ୟା ଭୂମିକାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ସତତ-ହିନ୍ଦୁଶ୍ରୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମବୋଧସମ୍ପନ୍ନା ଏବଂ ସମପିତା ସଦ୍‌ଯୋଗିନୀର ଭୂମିକାକୁ ବଦଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ‘ମୀରାଙ୍କ ଜଣାଆରେ’ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ । ମୀରା ସ୍ୱୟଂ ଥରେ କହେଇଲେ ନାମକ ଜଣେ ତରୁଣ ସାଧକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ :

ତୁମେ ଆକାଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ, ତୁମେ ବର୍ଜନ ବି କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଦୁଃସ୍ୱ ଭିତରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ, ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ତୁମଲଗି ସବୁକିଛି ହିଁ କରିବି । (1)

ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ (ଅଗଷ୍ଟ 15)ଟିକୁ ଦର୍ଶନ-ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଇବାର ଶୁଭଟିକୁ ପ୍ରଚଳନ କଲେ । ଆକ୍ଷରକ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଦିବସକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ଥଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ :

ସିଏ ଶ୍ଵେତ ଏବଂ ଗୋଲ୍‌ପୀ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମହାରରେ ଶୋଭିତ ହୋଇ ସେହଠାରେ ଆସାନ ଅଛନ୍ତି । ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ନେଇ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍ପଟି ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରତୀକ । କେତେକେତେ ଦୁଦୟ ସ୍ପନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, କେତେକେତେ ଦୁଦୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଆସୁଛି; କେତେ ଅନୁନୟ ଏବଂ କେତେ ସନ୍ଦେଶମୟ ନିବେଦନ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଉପରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଣୀର ବନ୍ୟା ଧାବିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହାର ବେଗରେ ସେହି ସବୁକିଛି ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଛି...ତାଙ୍କର ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ! ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର କରିଦେଉଥିବା ଏବଂ ଗୋଟାୟୁକା କଣିନେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁମୟ ! ସେଣ୍ଡୁକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲିଯାଇ ପାରିବ କି ? ...ଯଦି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ଵାସୀ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସମାସୀନ ଓ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ? (1)

ଏହିସବୁ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୁଲ୍ ଉପରେ ମୀରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଲାଗି କିଛି କହୁଥିଲେ ।

1925 ମସିହାରେ ମୀରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଵର ଗଣ୍ଡିଟି ଫୁଲି ପରସ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି

ବସନ୍ତରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହିବାପରେ ସେଇଟି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକ ଫିଲ୍ମ୍ ବ'ବ'ଏ ସ୍ନାତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆସି ସାଧକଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 'ପବନ' ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପର୍ଯ୍ୟବେଶଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକ ମାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଯକଳ ଆଗ୍ରହର ସବୁତ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥୀବ ତଟ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜନନର ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଗି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର (ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାତ୍ରଙ୍କର) ପ୍ରଭାବର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦ୍ଧ-ବିକଶିତ ଯୋଗର ଅବଧାରଣା କରିବା କେବଳ ଉତ୍ତମରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ-ପାରୁଥିଲା; ମାତ୍ର ସାଧନା ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ କରୁଥିବା ନିବାଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚୈତ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ ଭଲକରି ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ ବି କରପାରୁଥିଲେ । ଭି. ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବସନ୍ତରେ ସ୍ଥଳିତ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ବାବ୍ୟର ବ'ବ'ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୃଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମ କରୁଣା ଏବଂ ପରମ ମାର୍ଗନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ସାଧକ ଆଗରେ ଆସି ଉଭୟ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି :

ରୂପର ରହସ୍ୟମୟ ରୂପଟି

କରୁଣାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା,

ଦିବ୍ୟ ପରମମତ୍ତମାରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା...

କେଉଁ ଦୂରରୁ ଏକ ଦେବଦୂତ ଏଠାରେ ଅବତରଣ କଲେ,

ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ, ଏହି ଶୀତ ଅଥଚ ଆକାଞ୍ଚିତ ପୃଥ୍ବୀକୁ
ଆଲୋକିତ କରିବାପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଅବତରଣ କଲେ;—
ଏବଂ ମୁଁ ତାହାର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି । (1)

ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ପବନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ 1926 ମସିହାଟି
ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଦେଶ
ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୀରାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।
ଅଧିକ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୀରାଦେବୀ ବୋଲି
ନଜାଣି ମାଆ ବୋଲି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସ୍ବୟଂ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର
ତଳମାନ ଆସାରୁପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ । ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା-
ସବୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା, ଶ୍ରୀ
ଅରବିନ୍ଦ ସତେନ୍ଦ୍ରପରି ସେସବୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ।

1926 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସେହି ମହାନ ଦିବସଟି ଉପଗତ
ହୋଇଥିଲା । ସବୁଦିନ ପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମୀରା ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସାଧକମାନେ ସେଦିନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ
ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାଦାନର
ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୀରା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାଲାଗି ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ
ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସତେଅବା
ଅନ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ କିଛି ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ଓ ମୀରା ସେଠାରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସମବେତ

ହୋଇଥିବା ସାଧକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହିନ ଏକ ନୂତନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୀର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତବାସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଥିଲେ ଓ କେବଳ ‘ଦର୍ଶନ’ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ । ମୀର ଆଶ୍ରମର ଜନନୀ ହେଲେ । ବିକଶମାନ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିଲେ । ତା’ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାଧନାରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ରହିପାରିଲେ ଏବଂ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାଲାଗି ଅତିମାନସକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବାର ଉଦ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ ହୋଇପାରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ମାଆ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଂସାରକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟାଶଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଥିଲେ ।

ଆନ୍ତୋର୍ଣ୍ଣ

ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା ଦେଖି,
ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଜାତ୍ରାତ କରଇ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ
ତା'ର ଯାହାପଥକୁ ସୁଗମ କରନ୍ତି,
ଯିଏ ତା'ର ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ ଚଳୁଥାନ୍ତି !
କି ବୃହତ୍ ତାଙ୍କର ରଥ,
କେତେ ବ୍ୟାଘ୍ରମୟୀ ଏବଂ ସର୍ବମୟୀ ସେହି ଦେଖି,
ଯିଏ ଆପଣାର ଅସୁର୍ବ ଶୁଭରେ
ଦିବସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ
ପରମ ଆଲୋକ ବହନ କରି ଆଣନ୍ତି !

—ରକ୍ତ ବେଦ

(ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରୁ)

16. ଆଶ୍ରମ

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇସ୍ତସିତ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଲାଗି ମାଆଙ୍କର ଆସୋଷିଏଟ-ସର୍ବଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହିଁ ଅରମ୍ଭ ହେଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ମାଆ ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଅସ୍ମନ୍ନୟୋଗ କଲେ । ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନନିର ଫଳପ୍ରସବ ନିର୍ବାହ ସକାଶେ ସାଧ୍ୟାରେ ହିମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବା ସାଧକମାନେ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତାଘର ଦୁଇଟିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏଣିକି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ‘ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ’ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ତିନିଦିନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଏହି ନାମଟିକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ । କାରଣ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି “ଗୁରୁଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଗୃହ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଓ ଭଗବତ୍-ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାଲାଗି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ।” (1)

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବାର ଏକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ନିଜର ଝିଅ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ-ମାର୍ଗର ସାଧକମାନେ ନିଷ୍ପତି ହୋଇ ବସି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଂସାର-ନିର୍ବାହର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟତ୍ୟାସ ହୋଇ ବିଚଳିତ କରି ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମ ଉତ୍ସାହ

---

(1) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଏମ୍.ପି. ପଣ୍ଡିତ, Service Letter 16, ପୃଷ୍ଠା 6-7

ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାବହାରିକ ବୁଦ୍ଧିକୁଶଳତା ରହିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏକ ଦେବ-ସଂସାର ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଫରବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଆ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ନରଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ :

ନିର୍ବାଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପେତ ମୋର ଯାଦବୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ବାହାର ପୃଥକ୍‌ଟି ଲାଗି ସତେଯେପରି କେବଳ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା । ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ରୂପ ଦେବାରେ ମାଆ ହିଁ ଆସି ବାଟ ଦେଖାଇଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସଂଗଠିତ କୌଶଳ ପ୍ରକାର ରୂପାୟନ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା । (1)

ଏଠାରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟିଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା—ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ,—ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେତେକଙ୍କର ଭ୍ରାକୁଣ୍ଡନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗମାନ ଆସିଲା, ଦୋଷାରୋପ ବି ହେଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ—ଲୋକେ ଏହିପରି ଏକ ଭାବନାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଧରି ବଢ଼ି ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜନନୀ ରୂପେ ଦେଖିବା କେତେକ ବଂଶୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଦବୀୟ ଶକ୍ତିର ସମାଧାନ କରି ଏହି ସାଧକମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଦଯୁକ୍ତ ଭାବନାଟିକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା

---

(1) Talks with Sri Aurobindo (1966), ପୃଷ୍ଠା-6

କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ମାଆଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ‘ସେହି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶ’ ରୂପେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବେଗୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଫଳତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତଥାପି ସେହି 1926 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖର ପରଦର୍ଶୀ କେତୋଟି ମାସକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଃଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସତେଅବା ପ୍ରାୟମୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆକାଶର ପବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେତେକେତେ ଗୌରବର ମେଘଝଣମାନ ଭୟାଇ ନେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ସ୍ୱୟଂ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନାନା ‘ବିଭବଗାଳୀ’ ଅନୁଭୂତିମାନ ଘଟିଥିଲା । ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ, ତେବେ ଗୁରୁବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭ୍ରମି ଉପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତେ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରଖି ସ୍ବରୂପ ସେହି ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ରଖିଥିଲେ :

ହିଁ ସତକଥା, ଏହାହେଉଛି ଅଧିମାନସର ଏକ ସୃଷ୍ଟି ।... ତୁମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପୃଥ୍ବୀସାରା ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେବ । ତୁମେ ତାହା ବଳରେ ପୃଥ୍ବୀର ଯାହାସବୁ ଘଟଣାକୁ ଇତିହାସ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।... ମାତ୍ର, ଅମେ ଯେଉଁ ସଫଳତାଟି ଲାଗି ସାଧନା କରୁଛୁ, ତାହା କଦାପି

ଏହି ସଫଳତା ନୁହେଁ । ଆମେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛୁ । ସେହି ନୂତନ ପୃଥିବୀଟିକୁ ସାମ୍ଭବ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ତାର ସମସ୍ତ ସକଳାୟତନରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଜଗତର ସ୍ଥାପନା ନିମିତ୍ତ କିପରି ତାତ୍କାଳିକ ନାନା ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯାଇଥିବ, ସେ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଗୁଡ଼ିବଦ୍ୟା-ବଳରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାଲାଗି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବାସନାଟି ରହିଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଶ୍ରମର ସାଧନା, ଆଦୌ କୌଣସି କୋଳାହଳ ନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିମାନସକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବାଲାଗି ହିଁ ଚାଲିଲା । ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାୟଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନପାରିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନଭାଇ ବାସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜଣେ ସମର୍ଥ ସଗଂନକାରଣୀ ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବାସନ୍ତ “ଖୁଲନାବାସୀ” ପତ୍ରିକାରେ (ଫେବୃଆରୀ 21, 1940) ଲେଖିଥିଲେ :

ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ପୁଣ୍ୟମୟ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଥଚ୍ୟୁତ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ପଦତଳେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଛି । ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ପଛକେ, ମୋର ଭୁଲ-ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୋର ଏହି ଗହନ ଜୀବନପଥର ଯାବତୀୟ ଚାରିଆଡ଼ା ମୋତେ ପରିଶେଷରେ କେବଳ ସେହି ମାତୃଚେତନାର ମହାନ ମନ୍ଦିରଟି ପାଖକୁ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବ;

କାରଣ, କେବଳ ଜନମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତା'ର ଯାହାଟିର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ ? (1)

16. ମାଆ

ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଟୁରୁ ଭୁଟୁରୁ ହେଉଥାନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅଭିଯୋଗମାନ ଜଣାଇ କେତେ ଯେ ଚିଠିପତ୍ର ଆସେ, ତାହାର କୌଣସି କଲନା ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚରଚରିତ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁସାରେ ଅଟଳ ଯୈର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାତୃତ୍ୱର ଅର୍ଥଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୁଝାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏପରି କେତେ କେତେ ବି ଅବସର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି କେତେଜଣ ସାଧକ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ସିଧା କଥାରେ ମାଆ ହୁଏତ ଭାରି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି କଲନା କରି ଭାରି କାତର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଛି :

ମାଆ, ଆପଣ ସତେଅବା ମନରେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ଭର୍ଷ୍ଟନା କଲପରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେପରି ଅନାଉଥିଲେ, ସେଥରେ ମୋ ମନର ସବୁଯାକ ହରଷ ସତେଅବା କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇଗଲା । ପରମ ଦୟାସମ୍ପନ୍ନ

---

(1) ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ : **Life in Sri Aurobindo Ashram**, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ (1968), ପୃଷ୍ଠା-235ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।

ତ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆପଣଙ୍କ-
ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଗୁହାଣି ମୋ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି
ରହୁଛି !

ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ପସର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

ସବୁଥର ଯାହା ଦିଅଥାଏ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ଏଇଟା
ହେଉଛି ତୁମର ଏକ ଚୁଚ୍ଛା କଲ୍ପନା, ... ମାଆ ଯେ ଭାରି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ
ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ଏଇଟା କେବଳ ତୁମ ମନର ହିଁ କଲ୍ପନା । ମୁଁ
ଆଉଥରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ମାଆ ଆଦୌ କୌଣସି ଗାଲ ଦେଇ
ନାହାନ୍ତି । (1)

ହଁ, ଏସବୁ କଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା । କେତେବେଳେ
ଗନ୍ଧାର ହୋଇ ଓ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ପରିହାସ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
ଆଶ୍ରମର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ସଶୟ ଏବଂ ହତାଶାର କେତେ କେତେ
ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗିର ଯଥାର୍ଥ
ବେଳାଗୁଡ଼ିକରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ । ମାଆ ସାଧକରୂପେ
କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥାନତା
ରହିଥିଲା । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ
ନେବାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସହାୟକ ହେବ, ମାଆ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ସିଏ ସବଦା ଏକ
ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରୁ ହିଁ ଯାବତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି
କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବତ୍-
ପରମକରୁଣା ଆସି ଗୋଟିଏ ଫୁଲକଢ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ

(1) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ନାରଦବରଣଙ୍କର Sri Aurobindo's Humour
(1974), ପୃଷ୍ଠା-2

ନେବାପରି ସଂସଦା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ମାଆ ସ୍ବୟଂ ଥରେ ଯେପରି କହିଥିଲେ :

1926 ମସିହାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲି-ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ (ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଘର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମେୟ ମାସ କେତେକଟା ସାଧକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା), ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସତେଅବା ଏକ ଅରଣ୍ୟ ପରି ଚୁକିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ବିଭାଗ ଖୋଲିଛି, ତାହା କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଯୋଜନା କରି ଖୋଲିନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ବାରା ହିଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହା ଖୋଲିଛି । ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ତଃସନ ଅଗ୍ରଗତି ପଛରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ରହସ୍ୟ । (1)

ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ସଂସାର-ବର୍ଜନର ଆଦୌ କୌଣସି ଯୋଜନା ରହିନଥିଲା; ଆପଣାର ନିୟତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ସହାୟକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା ହିଁ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ ଶ୍ରମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶ୍ରମର କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲାଣାହିଁ, ଶ୍ରମଦ୍ବାରା ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ରହିଲାଣାହିଁ । ମାତ୍ର, ନିଦ୍ରା ଓ ଜାଗରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନିକାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଲାଗି ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ହିଁ ଏଠାରେ ବିଧାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ଯେ କେବଳ ମାଆଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିବ । ଏବଂ, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ

ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ପରମ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ତୁମଲଗି ସତତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ ।” (1)

ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମାଆ କପର ଚାରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ—ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରୀ ରୂପେ—ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ନୋତକ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତରଟିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି “ମାଆ” ନାମରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ରୂପେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହିପରି ଏକ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ “ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ” ପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ କରୁଣା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର “ଅବିଚଳ ଅଭାସ୍ୟା”ର ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଦେବାଲଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିବେ :

ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ଯେତିକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ କରୁଣା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହିଁ ତୁମର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆସି ତୁମ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେହି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବନାହିଁ ଏବଂ ତୁମଲଗି ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଭୟ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ରହିବନାହିଁ । ସେହି କରୁଣା ଓ ସୁରକ୍ଷାର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁମର ଯାବତୀୟ ବିପ୍ଳବ ଓ ବାଧା ମଧ୍ୟଦେଇ ପାରକରଇ ନେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ବିପଦରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରାଇନେବ । ସେହି କରୁଣା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ତୁମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ନିରାପଦ ଏବଂ ବିପ୍ଳବହୀନ ଭାବରେ ଆପଣାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଥ ହିଁ ତୁମର ପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଟଲଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ; ଏହି ଜଗତର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏବଂ ତାହା ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳତା ତୁମର ଯାହାକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟାହତ କରି ପାରିବନାହିଁ । ସେହି କରୁଣା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ୱର୍ଗମାନ୍ଦି ହିଁ ତୁମର ବିପ୍ଳବକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ତୁମର ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଦୁଃଖତାକୁ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଣ୍ଠାମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ । କାରଣ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅନୁଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କିଛିହେଲେ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉ ଅଥବା ଆଗାମୀ କାଲି ହେଉ, ସେହି ଅନୁଜ୍ଞା ଓ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଫଳିବହିଁ ଫଳିବ । ତାହା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ, ସେକଥା ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ । (1)

ଅନ୍ତତଃପରେ ଉପରେ ଏକ ସଂଶୟମୋଚନକାରୀ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସୀତା ମୂଳା ପରମଶକ୍ତି ଏହି ଯାଦବୀୟ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ “ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାକୁ ସତତ ପ୍ରକଟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶୁଥିବା ସେହି ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟଟି ସହିତ” ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିରାଜିତ ବିଶ୍ୱମୟୀ ଶକ୍ତିରୂପେ “ସିଏ ଏହି ଯାଦବୀୟ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଜନା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଗଣିତ କୋଟି କୋଟି ନାନା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ

ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି । (1) ତା'ପରେ, ସେହି ପୁଣି ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଧାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ-ଆକାରରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ “ଉପରେ ଆଲୋଚିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧର ଦୁଇ ବ୍ୟାଘ୍ରତର ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଣ୍ଡି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲଗି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜଟି ବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନୁଷିକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମା ପ୍ରକୃତି, ଏହି ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।” ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ମାଆ ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ :

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସତେଅବା ଏକ ପରିଧାନ ରୂପେ ମାନୁଷିକତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ବାଟଟିକୁ ଗୁଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ଦିବ୍ୟତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯେ ଖସିଆସନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଘଟିଥାଏ, କ୍ଷମବଦ୍ଧ ମାନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ହିଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ । ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାନୁଷିକ ଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇନଥାଏ । ତାଙ୍କର ବାଲକାଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ତରଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲେ । (2)

ପୃଥକପୃଥକରେ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଥିବା “ବିଭୂତି-ଯୋଗ” ଅଧ୍ୟାୟଟିର ସେହି ଅବନୀଶୀ ଲକ୍ଷଣବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି :

(1) The Mother, ପୃଷ୍ଠା-23

(2) ଶତବାସିଙ୍କା ସଂସ୍କରଣ, 25ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-48

ମାଆ ଯେ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଆଜି ସବୁକିଛି ଉପରେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାହା କଦାପି ନୁହେଁ; ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏହି ନିମ୍ନତର ବିଶ୍ୱଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି । ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଇହଜଗତର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଏପରିକି ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ଯାବତୀୟ ହିଁସାସୁକତାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆବୃତ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଥିବା ସିଏ ନିଜେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ... ସିଏ ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମଦାନଟି ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେଅବା ଏକ ମୁଖା ପରି ଅଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ନାନା ରୂପାୟନକୁ ପରିଧାନ କରି ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପରମ ତମିସା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବାଲାଗି ଅନତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ତାହାକୁ ପରମ ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇ ପାରିବେ; ସେ ଏହି ପରମ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପରମ ଭ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାହାକୁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ; ଏହି ମରଣ ଭିତରକୁ ସେ ନିଜକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାହାକୁ ଭିକ୍ଷୁରୂପ ପରମଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ । ସିଏ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ତାହାର ଅନମୟୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟଭୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣାର ଗର୍ଭର ଅନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ ଘଟାଇ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ... । ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମଦାନକୁ ବେଳେବେଳେ ପରମ ସୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଗର୍ଭର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ପରମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମହୃଦି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଜନନଙ୍କର ଆତ୍ମଦାନ ବୋଲି ଜାଣିବା । (1)

ଏହାପରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ରହିଲାନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ

ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଆଶ୍ରମର ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । 1928 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ-କବି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗଣପତି ମୁନି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ସେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ସିଏ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାକମ୍ବରୀ ଦେବୀ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିଥିଲେ । ଶକ୍ତିଙ୍କର ଶାକମ୍ବରୀ ରୂପ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଗଣପତି ମୁନି “ମାଆଙ୍କ ପାଦର ବୁଡ଼ାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଙ୍ଗୁଳୁଲ ଅଲୋକ ବିକାଶି ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ମାଆଙ୍କର ମଫକକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାବରୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗମାନ ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସ୍ଥୂଳ ତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖିହେଉଥିଲା । ଏବଂ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ସତେଅବା ବଦ୍ୟୁତ୍ବିଶି ଦ୍ୱାର ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।” (1)

ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । କୁମାରୀ ହର୍ଲ୍‌ସନ୍ ଏବଂ ଏମ୍. ସିଆର୍-ହଲେସ୍‌ଆର୍କ୍ସ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁହେଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ନାମରେ ପରିଚିତ) ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟରୁ ଆସିଥିବା ଗଣିତଜ୍ଞ-ଦାର୍ଶନିକ ଜେ. ଏ. ଗୁଡ଼ଉକ୍‌ଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଗୁଡ଼ଉକ୍‌ଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଜବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି, ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିବା ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଉଇଲ୍‌ସନ୍ (ଆମେରିକାର ରକ୍ତପିତା ଉଚ୍ଚ ଉଇଲ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କର କନ୍ୟା)ଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ବୋଲି ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ମାହି, ବିଦେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଭାରତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ହିଁ ହୋଇ-ଯାଉଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବକାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଦିନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେବାକୁ ମନ କରିଥିଲେ ।

ଅଟାଳିକାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ସାଦାସିଧା ଅଥଚ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ; କେତେକ ଲୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ-କୋଟ୍ ବା ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ । ମାହି ଆମକୁ ସେଠାରେ କେହି ଜଣେହେଲେ ବା ସହ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ଜଣେହେଲେ କେହି ବାବାଜି କିମ୍ବା ମହନ୍ତ ନଥିଲେ; ମୁଣ୍ଡି ତମସକ କେହି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଟାଧାରୀ ବା ନ ଥିଲେ । ଖାଲିଦିନରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ନଥିଲେ ବା ଗୈରିକବନ୍ଦ-ପରିହତ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ । କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଢଳକ ନଥିଲା । କେହି କନ୍ଦୁଆ ଯୋଗୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ନଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନାହିଁ । କୌଣସି ମୁଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଗଛର ପୂଜା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲୁନାହିଁ । (1)

ତା'ପରେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟ୍‌ରେ କେବଳ ଗୁଡ଼େଟି ଦିନ ଆଶ୍ରମସ୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅରେମାହି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁଣି, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଫରୀଦାବାଦୀ ଭଦ୍ରମହଲା ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ମାଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ! ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିବାପାଇଁ

---

(1) ଗୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଜୌହର, *My Fateful Journey* (1973), ପୃଷ୍ଠା 5-6

କୁହାଗଲା । ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ସେତେ-ବେଳକୁ ସେ ଭରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଭୁଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ତ “ଜାତୀନ ନାହିଁ କି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୃତି ନାହିଁ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବା ଉପଦେଶ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ । ଭଜନ ବା ଆରତି କିଛି ହେଲେ ହେଉନାହିଁ । ଧର୍ମପ୍ରବଚନ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମସ୍ତୁତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ହେଉନାହିଁ; ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, କୋଉଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ । କେହିହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମସଭା ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ।” ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭରି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅତ୍ୟୁତ ଅତ୍ୟୁତ ଲାଗୁଥାଏ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ :

ତାଙ୍କର ଗୁଲିବାରେ ଏକ ତେଜସ୍ବିତା ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଏକ କରୁଣାମୟତା ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା; ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ନିଃସୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ନିମ୍ନସ୍ଥ ତଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ଅନ୍ଧକାରର ମର୍ମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଉଥିଲା । ସତେଅବା ସ୍ବର୍ଗର ଏକ ପରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାବେଳକେ ଲାଗି ରହିଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଏବଂ କମଳାୟୁ ମୁଖଟିରୁ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଏପରି ଏକ ପାର୍ଥବୋଦ୍ଭବ ଫୁରୁକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଉଥିଲା ଯେ ଆପଣା ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ବର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସତେଅବା ଏକ ଦେବଦୂତ ପରି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଥିଲେ ।

ସେଦିନ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋର ନାନା ବିଚିତ୍ର ଅପତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତିମାନ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ମନର ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ସ୍ବପ୍ନର କେତେ କେତେ ଧାଡ଼ିମାନ ଧାବିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ମୋ ମନର ପର୍ଦ୍ଦାଟି ଉପରେ କରୁଣା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ

ଜୀବନମୟତାର ସେହି ଡେଜର୍ସିନ ମୁଣ୍ଡିମତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ । (1)

ଆପଣାର “ସଂସ୍କୃତ ଆବିଷ୍କାର”କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୌହର ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ତାହାକୁ ସେ “ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ବସିଥିଲି ଓ ମୋର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନକୁ ଲଭି କରିଥିଲି ।” ସିଏ ସପରବାର ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ହୋଇ ରହିଲେ । ଏମାନେ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ଆହୁରି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମକୁ ଅନାଇ ଦରସ୍ତୁତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସାନ୍ନ୍ଦାନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଥାପଦେ କହିଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପରି ଏକ ମୁଖ-ମୁଦ୍ରାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭରିଦେଇ ସତେଥବା ଉଛୁଳି ଉଠିଥିବା ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାବେଳେକେ ବିସ୍ମୃତ ଓ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ଯତ୍ନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିଲେ । ଏଠାରେ 23 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଶ୍ରୀ କେ. ଡି. ସେଠ୍‌ନାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ, ଯିଏ କି, ସେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦେଖିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏଥର ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ :

ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦେଖି-ସାରିଲଣି ? ମାତ୍ର ଏପରି ତରତର ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଟିକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ଏଠାରେ ରହ,

(1) ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୌହର, *My Fateful Journey* (1973), ପୃଷ୍ଠା 7-8

ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଦେଖ; ଏଠାରେ ସବୁକିଛି କିପରି ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ । ସେସବୁ ତୁମ ରୁଚିର ଅନୁକୂଳ ହେବ କି ନାହିଁ ବିଚାର କର ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର ।

ମାଆ ଏପରିଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ, ଅପ୍ରତିରୋଧ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଚରମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ “ରକତବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସରତା” ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଚଉଦବର୍ଷ ବୟସର ବାଳିକା ବୟସ୍କା ମାଆଙ୍କର ମିଷ୍ଟ ଦର-ସିନ୍ଧୁତରେ ଏକାବେଳେକେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା । ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରୀତିଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମନ୍ୱୟ-ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀଣୀ ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ହିଁ ସେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଭିଲକ୍ଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ । ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠା, ସମସ୍ତିସତା, ମୁକ୍ତହୃଦୟତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସନ୍ତାନବର୍ଗଙ୍କୁ ସତତ ସହାୟତାର ନିର୍ଭର ଦେଇ ରଖିଥିଲେ । ଥରେ ଜଣେ ତରୁଣ ସାଧକଙ୍କୁ ମାଆ ଏହିପରି କହିଥିଲେ :

ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ପବନ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ସମୁଦାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଆକୃତ କରି ରଖିଛି । ଏହି ଅଗ୍ନି ହିଁ ସନ୍ତୀକ୍ଷିତ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ପବନ କରି ଦେଉଛି । ତୁମେ ଯେତେଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ମୁଁ ସବୁଥର ତୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅଗ୍ନିଟିକୁ ହିଁ ଜଳାଇଦେଉଛି; ମାତ୍ର କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଏହି ଅଗ୍ନି ଆଉ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉନାହିଁ । (1)

ସ୍କୁଲ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ ସ୍ତରରେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଜନନୀର ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ :

ତୁମର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ନିଃସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ମୋତେ ତାହା ମାଗିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ...ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଯେ ତୁମର ମାଆଠାରୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଚାହୁଁ, ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଗିନେଇ ପାରବ । ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ସବୁକିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗି ପୁଣି କି ଅବକାଶ ରହିବ କାହିଁକି ? ...ଏବଂ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ତୁମକୁ ଭଲପାଉଥିବା ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ ? (1)

ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୁଏ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା (1942ରେ ଆଶ୍ରମରେ 350 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିଲେ; ଏହା ସହିତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇନାହିଁ) । ଏବଂ, ଦର୍ଶନ-ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ସାହଧନ ଦରକାର ହେଲା । ତା' ପରେ, ସମସ୍ୟାଟିର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ବ୍ୟୟକୁ ଆୟ ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ମାଆ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟାବହାରିକ କର୍ମକ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ଆଶ୍ରମର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟୟକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆହୁରି କରି ପାରିବାକୁ ହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିଲେ ।

ସ୍ଥିତି-ଦିବସ (1926 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ହେବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଦିନଶୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ

ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଭେରୁ ଛଅଟା ବେଳକୁ ସେ ଭ୍ରାତୃ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଦଗୁରୁଣୀ କରୁଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ । ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା ।

ମାଆ ଶାନ୍ତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଚକାପକାଇ ବସୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରୂପ-ଲବଣ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୋଇ ଶାନ୍ତସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ବ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା; ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାନ୍ତସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଦିନ ଅମିତ ଶକ୍ତିମୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା, ସତେ-ଯେପରି ବହୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରାର ସନ୍ତାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ଲଭି କହୋଇବା ପରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିନ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା; ଏବଂ ଆମେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଚରଣପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ଆଶୁମାଡ଼ି ବସୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯାତ୍ରାର ବି ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଯାକ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ କୁଅଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । (1)

ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ଭୋଜନ ସମୟରେ ସେ ଆପଣାର ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଅପରାହ୍ଣରେ ହୁଏତ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଂଖୋଳି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା-ବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଯାଉଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ମିଠାଇ ଖାଉଥିଲେ, ମାଆ ଯାତ୍ରା କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ।

(1) Light and Laughter, ପୃଷ୍ଠା 46-7

ବେଶ୍ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁପ୍-ଖିଆ ଉତ୍ସବ ବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଜାପାନର ଗୃହାଧାନ-ଉତ୍ସବ ସହତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ସବଟି ଭାରି ଆକର୍ଷକ ମନେହେଉଥିଲା । ସୁପ୍ ପିଇବାର ଉତ୍ସବ ଦିନ ସାଧକମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ସପ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ । ମାଆ ଗୋଟିଏ ଚଉକ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ ଓ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ଅଲୋକ ଖୁଲ୍ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ । ସୁପ୍-ପାନ ଉପରେ ହାତ ରଖି ସେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ କପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁପ୍ ପରସି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେଉଥିଲେ । ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରବାରେ ସୁପ୍-ପାନ କରୁଥିଲେ । ମଝିରେ ମଝିରେ କେହି କିଛି କଥା କହିଲେ ଯାଇ ନରବତା-ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା । ମାଆଙ୍କର ଭ୍ରମାବେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରସ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୁଲକର ଗୁଞ୍ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ହିଁ ଏହି ସୁପ୍ ପାନ କରିବାର ଉତ୍ସବଟିର ଗଞ୍ଜାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାହାର ସ୍ମରଣ କରି ଶ୍ରୀ ସେଠା କହୁଛନ୍ତି :

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସତେଅବା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ରହସ୍ୟବଦ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ପରି ତାହାର ପ୍ରଭବ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ କାତାକରଣଟି ଏପରି ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମନେହେଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରାୟ ଯା ଶ୍ରୀକ୍ ଯୁଗର କୌଣସି ଏକ ପବନ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାସନାମନ୍ଦର ଭିତରେ ହିଁ ଆସି ସମବେତ ହୋଇଛୁ :... (1)

18. କଥୋପକଥନ

1928-29 ବେଳକୁ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ସାପ୍ତାହକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ଯେଉଁ ଘରେ ମାକ୍‌ଫେଟର୍ ଦମ୍ପତି ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସେହିଠାରେ ହେଉଥିଲା ଓ ପରେ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ଘରେ ବସିଲା । ସେହିସବୁ ବୈଠକରେ ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଉଥିଲା; ମାଆ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅଥବା ଶ୍ରୀମତୀ ଭସ୍ମୋଲେଟ୍ ମାକ୍‌ଫେଟର୍ ସେହି କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି-ରଖୁଥିଲେ । ସେହିସବୁ କଥୋପକଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ **Words of the Mother** (ମାତୃବାଣୀ) ନାମକ ଗୋଟିଏ ବହି ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି; ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁର୍ବଚିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ-ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଯୋଗ-ମାର୍ଗର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ସମଗ୍ରଚିତ୍ର ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ମିଳିଯାଉଛି :

ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଭିତରେ ନେଇ ହରାଇଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଯେପରି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମଟିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ । (1)

ଆମେ ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ରଖି ଶିଖିବା, ଯାଦବତ୍ୟ ପରସ୍ପରିତରେ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା; ତେବେ ଯାଇ ସେହି କରୁଣା ଆମ ଭିତରେ

ସତତ କେତେ କ'ଣ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭୂତ ଘଟନ ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ । (1)

ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଭୁଲ୍‌ବାଟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ମାଆ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସସ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି :

କୌଣସି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ସହଜରେ ଜାଣିପାରବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତାପଶୂନ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ...ସମତାଭାବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଓ ତାଙ୍କରଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରିପାରବାର ସର୍ବମୂଳ ସତ୍ତ୍ଵ । (2)

ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁତ୍ପୁଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଦେବା ବାସସ୍ଥରେ ମାଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦେଉଥିଲେ । କାରଣ, ସେପରି କରୁଥିଲେ ଆମର ଅନୁତ୍ପୁଷ୍ଟି-ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଯିବ :

ସବୁଯାକ ଧର୍ମରେ ଆମେ ସେହି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା । ପୃଥିବୀର ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା । ସେହି ଗୁରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଏକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଲେ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ିବସିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ବେପାର

(1) Words of the Mother (1946), ପୃଷ୍ଠା-215

(2) ତତ୍ତ୍ଵେବ, ପୃଷ୍ଠା-50

କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ରାଜନୀତିକ ସଂଗଠନର ଗଠନ କରି
ଥୋଇଦେଲେ । (1)

ସିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ-
ଯାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସତତ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଲଗିରହିଥିବ । ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା
ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଶିଖାଇଦେବା ଲାଗି ହିଁ ତାଙ୍କର
କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହିସବୁ
କଥୋପକଥନ ବିଷୟରେ କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁଙ୍ଗର କହିଛନ୍ତି :

ମାଆ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ହିଁ ସବୁକିଛି କହିଥିବା
ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ସତ; ମାତ୍ର ସେହି କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସରର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାରଗତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ
କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ଯୋଗସାହିତ୍ୟରେ
ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ
ନାହିଁ ଯେ ଏହିସବୁ କଥୋପକଥନରେ ମାଆ ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା
ଦ୍ୱାରା ଗୋଚର ହୋଇପାରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜଗତ ବିଷୟରେ
ଆପଣାର ବହୁବିଧ ଓ ବହୁବ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି;
ମାତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର
ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଜ୍ଞା ବୋଲି କହିପାରିବା ।
କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ମାଆ ଯାହା କିଛି କହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସିଏ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧର ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି । ଜୀବନ, କଳା ଏବଂ

ଯୋଗ, ଜୀବର ନିୟତି ଏବଂ ପରମ କରୁଣା, ସବୁକିଛି ସେବୁଡ଼ିକରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି କଥେ ପକଥନ-ମାନଙ୍କରେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ‘ତେଜନାୟୁକ୍ତ ହୁଅ, ସୁରଣ ରଖ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ’—ଏହି ମହାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅରୁଂଜ୍ଞାନ ଆଲୋକଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଥଟିକୁ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି; ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଆମର ପଥଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । (1)

ଏସବୁ କଥାରୁ ଅବଶ୍ୟ କେହି ଯେପରି ଏକଥା ନଭବନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ କଥୋପକଥନରେ ଖାଲି ଗନ୍ତାବିତା ହିଁ ଭରିରହିଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରଗତି ତପସ୍ତ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣସମର୍ପିତ କର୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନଥିଲା । ମାଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ମନଃସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳ ଘଣ୍ଟାଏ ବା ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟାଏ କାଗଜଲେମ୍ବୁକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ମୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ନଦେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଖେଳ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ନାନା ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ହେଉଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ାଇବା ବି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଖୋଲା ମନରେ କେତେ କିଏ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ବି ଉଠୁଥିଲେ । ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଚାନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିଲା, ମାଆ ତାକୁ ଖେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବି ଆଣି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁ ସିଏ ଯୋଗଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ; କାହାକୁ ‘ଅର୍ଦ୍ଧାପ୍ପା’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ‘ନୂତନ ଯଜ୍ଞନ’ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପୁଣି

(1) କେ. ଆର. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁକାରଙ୍କ *On the Mother* ପୁସ୍ତକରୁ ।

ଆଉ ଗୋଟିକୁ ‘ସମର୍ପଣ’ ଅଥବା ‘ଦବ୍ୟ ପରିସ୍ରାବ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ମାଆ କେତୋଟି ଫୁଲକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ସଜାଇ-କରି ରଖୁଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ-ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିପାରିବ । ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ମାଆ ଭାବିଥିବା ବାକ୍ୟଟିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବା ପାଉଥିଲେ (କାଶ-ବଟିକାର ଗୋଟିଏ ଡବା, ଫାଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି) । ଏଠାରେ ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି :

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ବିନୟ ରହିଛି, କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ । (10, 10, 1929)

ଶ୍ରୀକାମୟ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ତୁମେ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ; ତେବେ ତୁମେ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭି କରି ପାରିବ । (14, 10, 1929)

ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଖରା ହେଉଥିବା ଭଳି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହିସବୁ ଖେଳରେ ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥିଲା : ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ତୁମେ କ’ଣ ଚାହୁଁଛ ? ଉପଲବ୍ଧ୍ୟ;... ଏହିପରି ଅନେକ କଥାର ସଂଜ୍ଞା । “ଆମେ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଲାଗି ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା ?”—ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ କହୁଥିଲେ :

ନା, ଆମେ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା । ମନୁଷ୍ୟଜାତିର କଲାଣ ହେଉ, ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁନାହୁଁ; ଆମେ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ । ଭଗବାନ୍-ପରମଇଚ୍ଛାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଲାଗି ହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ । ତାହାକୁ ଅଧିକତର

ପରିମାଣରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ । ଭଗବତ୍-ପରମଜଞ୍ଜା ଆମକୁ ନେଇ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିପାରୁନା ବୋଲି ଏଠାରେ ଅଛୁ । ଯେପରି ହିମୋଥର ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ସମାବେଶନ ହୋଇପାରୁନା ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ଵର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନା, ସେଥିଲାଗି ନିମ୍ନିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନା ସକାଶେ ହିଁ ଆମେସବୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ । (1)

ସେହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନାନା ସଂଜ୍ଞାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାରି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗର ନାନା ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରି ପାରୁଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ମାଆ ଆଶ୍ରମରୁପୀ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମଶାଳାର ଯାବତୀୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆସିଥିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ବସୁଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ତରୁଣମାନେ ଥିଲେ । ଧନୀ ଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ । ସାଧନାରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ନବଜାତ ବା ଅବତାରମାନେ ବା ରହୁଥିଲେ । ସାଧନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରୂପେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି “ଭୂରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିକାଶମାନ ପୁଷ୍ପକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରଖିଥିଲା ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ନାନା କର୍ମକର୍ମୀରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ତା'ପରେ, 1931 ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ସେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫୁନେରୀ, 1931

ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖଠାରୁ ଯାଇ ସେ ଆପଣାର ଦାୟିତ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏ କଥାଟି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିହେବ ଯେ, ଏଥର ସେ ପୁରୀପରି ସମାନ ସଫଳତା ସହିତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କରି ପାରିନଥିଲେ ।

19. ଦର୍ଶନ-ଦିବସ

ମାଆଙ୍କ କର୍ମଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତିମାନଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିବାଲାଗି ସିଏ ଆଉ ଆଗ ପରି ମୋଟେ ଏତେବେଶୀ ସମୟ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସାମୁଦ୍ରିକ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏଣିକି ସେଇଟିକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ; ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ସିଏ ପବନଙ୍କର କୋଠକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ଦିଗର ବାଲୁକାନିତି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ପଦଗୁରୁଣା କରିବାର ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଲେ । ସେହି ବାଲୁକାନିତିର ସାମନାରେ ତଳକୁ ଥିବା ଗ୍ରହରେ ସାଧକମାନେ ଆସି ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହାକୁ ‘ବାଲୁକାନିତି-ଦର୍ଶନ’ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ତାହା ତିରିଶି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା । ନିର୍ବାଚିତ ଅଲ୍ଲ କେତେଜଣଙ୍କଠାରୁ ମାଆ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ-କକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନୀୟ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ-ଦେଉଥିଲେ । ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେତେକ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର

ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବସର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁରୋଧ-ବାସ ପରେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ମାଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଆଶ୍ରମର ନିୟମ-ସୂଚକ ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି,— ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ସ୍ବୟଂ ବଞ୍ଚିବାର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଅହଂଚେତନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ :

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଆମର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ତାହା ସର୍ବଦା କେବଳ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ବାସ, ଆଶ୍ବାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ହିଁ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ; ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସାଧାରଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ନାନା ପ୍ରତିଫଳିତାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରି ଆଣିବ, ଯାହାକି ସାଧନାର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ । ଏସବୁ ବାସନାର ଉଦ୍ରେକ କରିବ, ଅହଂପ୍ରେରଣା ଅଭିମାନ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦାସ୍ୟ, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମଗ୍ନ ରାଜସିଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟସ୍ବଭାବର ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବିପ୍ଳବ ଓ ବାଧାକୁ ଆଣି ଆବିର୍ଭୂତ କରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍କୃତ ପାରାବାଲଗି ହିଁ ଆମେ ସାଧନାରତ ହୋଇ ରହିଛୁ । (1)

ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରକ୍ଷାରେ ଏହି ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ସଂଘଟିତ ହେଲା, ସାଧକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ଏକ

ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କର ନୈକତ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହା ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସ୍ୱଗତ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ସାଧକ ତଥା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହାକୁ ହିଁ ତାହାର କାରଣରୂପେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଦର୍ଶନଦିନ (15 ଅଗଷ୍ଟ, 24 ନଭେମ୍ବର, 21 ଫେବୃୟାରୀ; ଓ ତା’ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହତ ଏପ୍ରିଲ 24 ଭାରିଶକୁ, ଯେଉଁ ଦିନ ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେଶ୍ୱରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା) ମାନଙ୍କରେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହତ ମାଆଙ୍କୁ ଏକଦି ଦେଖିବାର ଅପୂର୍ବ ଅବସରଟି ମିଳିଯାଇଥିଲା । ସାଧକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି “ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ବହଃପ୍ରେରିତ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସାଧକମାନେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଅଥବା ଆପଣାର ତାମସିକ କନ୍ୟା ରାଜସିକ ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଉକ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହତ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଥିଲେ । ସୁଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମ କରୁଣାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଗଢ଼ାହୋଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି “ଦିବ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି”ଦ୍ୱୟର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରୁନଥିଲା :

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟକୁ ଅରେମାନ୍ଦ୍ର ଅନାଇଦେଲେ- ମାନ୍ଦ୍ରକେ ସେ ତାହାକୁ ଜୟକରି ନେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରି ଦେଉଥିଲା । (1)

ଏବଂ ସେହିପରି ଏକ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜେ. ବିଜୟରୁଞ୍ଜ ଅରେ ଲେଖିଥିଲେ :

ଟିକନଟି ଯାବତାୟ ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଯାବତାୟ ସଂଗଠନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଯଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ...ତାଙ୍କର ଯୌବନକାଳରେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଏବଂ ଆଜି, ଆପଣାର ସେହି କୃଷି ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଏକ ବିସ୍ମୟକାରୀ ଅମିତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଏପରି ଏକ ପ୍ରମୋଦିତା ବିକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି କଦାପି ଏହି ପୃଥିବୀର ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବା,—ଏହାକୁ କେବେହେଲେ ଏକ ପୌରୁଷକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ । (2)

ଆଶ୍ରମରେ ଆତ୍ମାର କେତେକ ଅବସରର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା; ଯେତେବେଳେ କି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ

(1) Life in Sri Aurobindo Ashram ପୁସ୍ତକରେ
ଭଜନ, ପୃଷ୍ଠା-131

(2) ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ୟା, ପୃଷ୍ଠା-137

ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ-ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପହୁଲ ଦିନ ସମୃଦ୍ଧିଦିବସ (**Prosperity Day**) ପାଳିତ ହେଉଥିଲା; ଯେଉଁଦିନ କି ସାଧକମାନେ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ମାସିକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଯାଇ ଆଣୁଥିଲେ । ଆଶ୍ୱିନରେ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ବି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା; ଯେତେବେଳେ କି ମାଆ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ‘ନୂତନ ଜନ୍ମ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଶଳୟ-ଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅଧରାତିରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା; ଯେତେବେଳେ କି ସାମୁଦ୍ରିକ ଧାନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଅରୁଗାନ୍-ବାଦନ ଶୁଣି ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ । “ମାଆ ମୋ ଆଖିକୁ ସେହି ମଧ୍ୟସୂତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସତେଅବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରାଣୀ ପରି ଦେଖା-ଯାଉଥିଲେ,”—ନବବର୍ଷର ଆବାହନ-ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । (1) ଏହାଛଡ଼ା ମାଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ; ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣାର ଶିଳ୍ପକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର୍ତ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ । ଏବଂ, ବର୍ଷସାରା ସାଧକବୃନ୍ଦ ଓ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିରହିଥିଲା । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଜ୍ଞାନର ଯେଉଁସବୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧାନ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ପହାଳାପ ସେହି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ କାଟି ଆକାଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ପାଖକୁ ମାଆ ଲେଖିଥିଲେ :

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆମର କ’ଣ ହେବ ବା ନହେବ, ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ନାହିଁ । ଆମର ଏହି ଯେଉଁ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟି ଆମ ଆଗରେ ତାହାର ଯାବତାୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେଇଛି, ଆମର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ବହୁଥିବାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମେ ସେହି ଜୀବନଟି ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ହିଁ ଭାବିବା :...ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିହେବନାହିଁ । (1)

ବିଶ୍ୱାସଯାଗ ନାନା ସନ୍ଦେହଦ୍ୱାରା ଘାରିହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ଅଲଗସ୍ତ୍ରୀ ବାଳିକା ପାଖକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ :

ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ଅପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବନାହିଁ; ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଜାୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲପାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଳାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାହାନ୍ତର ନଥାଏ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନଥାଏ । (2)

ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଜୁଗାୟ ଦଶକ ସମୟରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ‘ସାବିତ୍ରୀ’ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାବ୍ୟକ ପ୍ରତିରୂପର ପ୍ରୟୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ତଥା ମାଆଙ୍କ ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ । 1967 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖର ଗୋଟିଏ କଥୋପକଥନରେ ମାଆ ‘ସାବିତ୍ରୀ’ କାବ୍ୟର ଏକାଧିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରତି (ତାହାର ରହସ୍ୟ,

(1) Some Answers from the Mother (1964)
ପୃଷ୍ଠା-45

(2) White Roses, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ (1964), ପୃଷ୍ଠା-2

ଦୃଷ୍ଟି, ଗୁରୁବ୍ୟାଗତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ) ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ କରୁଥିଲେ :

ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜର (ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର) ଅନୁଭୂତି; ଏବଂ, ଏହି ଜେସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ମୋ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି । ...ଏବଂ, ଏହି ବସନ୍ତରେ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି ଯେ ଦିନପରେ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ମୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିମାନ ସେ ମୋତେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତା'ର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମୋର ହୋଇଥିବା ଅନୁଭୂତି-ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ମିଳିଯାଉଥିଲା । ହଁ, ସେହି ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସବୁକିଛି ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁସବୁ ଛବି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁସବୁ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଥିଲି, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ସେ କାବ୍ୟାକାରରେ ଖଣ୍ଡିତ ଆଇଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟବନ୍ଧରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ । (1)

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ସ୍ୱୟଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କରଣିମାନ ପ୍ରେରଣାସ୍ତ୍ରୋପେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାଦ୍ୱଲେକନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତଦ୍ୱିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟାମୟ ଅଭିନ୍ନତା ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା :

ଧରଣ ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ,
 ସ୍ୱର୍ଗ ସହୃଦ ଏକ ଘନଶୃଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି
 ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ଏବଂ ବେଗମୟ ତରୁଣ ଗିରୀମାଳାକୁ ଆସ୍ତ୍ର
 ବୈଭବ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତର କେତେ ଭୁବନ
 ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଭିମୁଖ କରି
 ଭବନର ଯାବତୀୟ ବର୍ତ୍ତୁ ଉପରେ ଉଡ଼ିଯାଇ
 ଅନାଗତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି କଲା ।
 ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଧୂତ ଅବଚଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି
 ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା;
 ତାଙ୍କର ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠାସଜ୍ଜଳତାର ଏକ ସମୁଦ୍ର ପରି,
 ଆପଣା ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍ସାହମୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
 ତା' ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ତରଙ୍ଗଲତ୍ତି
 ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା...
 ତାଙ୍କର ଗୁହାଣି, ତାଙ୍କର ଦରସ୍ତିତ,
 ଏହି ପାର୍ଥବ ଉପାଦାନର ଆୟତନଟିରେ ମଧ୍ୟ
 ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟୁ କୋଷକୁ ଜାଣିତ କରି ଆସୁଥିଲା,
 ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ଅନନ୍ୟସୂତା
 ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ
 ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ
 ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଉଥିଲା । (1)

20. ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ

1938 ମସିହା ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକାବେଳେକେ ଆସନ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରାନ୍ତ କରି ଆଣିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ‘ସୁନାକ’ର ଅବମାନନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କ ଆଣିଲାପରି ହେଲା । ଇଉରୋପର ଆକାଶରେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରୁପୀ ଯେଉଁ ମେଘଶୁଗୁଡ଼ିକର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଛାଇ ପଶ୍ଚିମେଢ଼ରେ ବି ଆସି ପଡ଼ିଲା । ସେ କଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ମାଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାତୁସୀ-ପିଣ୍ଡାଚରାଳ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଏହି ଘଟଣାଟିର କଦାପି ନରବ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁପେ ରହି ପାରିନଥାନ୍ତେ । ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ହସ୍ତରେପ କରିବାଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ପାଞ୍ଚଆସିବା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ତଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ମାଆ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୃହବ୍ୟାପାର ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ମାଆ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ । ଚିକିତ୍ସା-ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନଦ୍ଵାରା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଥିତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିଚ୍ଛାରକ-ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କଥୋପକଥନରେ ଯାଇ ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ଏକ ଭବାବିଷ୍ଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଟ୍ରେ-ମାନଙ୍କରେ ନାନାବିଧ ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖିବାରେ

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ସଂଗଠ୍ୟ କରିବାଲାଗି ଆଦୌ କିଛି ନଥିଲା ଯେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ମାଆ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖିବାଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ହଟ୍ଟଲର ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ 1939 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ 1940 ମସିହାରେ ମିତ୍ରପକ୍ଷ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକତ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିତ୍ରପକ୍ଷ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ହସାବରେ ଯୁଦ୍ଧପାଣ୍ଡିକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖୋଲିଖୋଲି ସମର୍ଥନ ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ-ଉଦ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଲାଗି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହାର କେତେକ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା—‘ମାଆ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିତ୍ରପକ୍ଷର ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ ନକରିବେ କିପରି ?’—ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ-ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା । ସ୍ଵୟଂ ମାଆ ବ ଏହିପରି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ :

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବ ଏବଂ ତଥାପି ନିଆଁ ନିଭାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଆଗରୁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତ କରିଛି ବୋଲି କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜ ଘରଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ଜୀବନ ନାଶ ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା

ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ? ...ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ; ସିଏ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣା ପ୍ରକୃତର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାଞ୍ଛ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତି ଅସୁର-ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେହି ଜାତିର ଆସାର ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ତର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଥଚ୍ଛଳନା କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରିଚ୍ଛଳନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ଭାବରେ ଆପଣାର ଅନୁପମନ ଜଣାଇ ପାରୁଛି । ତେଣୁ, ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାରି ଲାଗି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତ୍ରପକ୍ଷର ସହାୟତା କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । (1)

ଆଶ୍ରମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା; କାରଣ ଆଶ୍ରମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନାନାପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ମାଆଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବାଧ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିସ୍ଟ ଯେଉଁ ସମାଧାନ-ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହାପ୍ରତି ଆପଣାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆଶ୍ରମବାସୀ ତାହାର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମାଆ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଡକ୍ଟରାଜ୍‌ର ପତନ ପରେ 1940 ମସିହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମିଳିତ ଜାତୀୟତା (Joint Nationality)ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳର ସ୍ଥିତିଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ :

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁତ କୌଣସି କଥା କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ତଥାପି, ଫିସ୍‌ସ୍ ଭରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ରହିଛି । ସେହି ପରମ କରୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତବର୍ଷର ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷାର ସହାୟତା ଦେବାଲାଗି ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।... ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ପରମ-କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଅପସରର ନେଇଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଜାତିକୁ ଉତ୍ସୁକର ନାନା କଷ୍ଟ ଓ ବିପତ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭରତବର୍ଷ ଉପରକୁ ଦୁର୍ବିପାକ ମାଡ଼ିଆସିବ । (1)

ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଫିସ୍‌ସ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ । ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେମାନେ 1947 ମସିହାର ଦେଶ-ବିଭଜନ ଇମ୍ପରାଲ୍ ଦୁଃଖଭୋଗ ଓ ଉତ୍ସାଦିତ୍ୱ ଲାଗି ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଜାତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଫଳତାଟି ଘଟିଥିଲା ସତ; ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସଫା ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ହିଟ୍ଲର-ପକ୍ଷର ଅସୁରଶକ୍ତି ଉପରେ ମିତ୍ରପକ୍ଷ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା 1945ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା । ହିଟ୍ଲରଙ୍କର ନାତ୍ସୀ ଏବଂ ଫାସିଷ୍ଟ ଅନୁଚରମାନଙ୍କର ମୂଲୋପାତନ ହୋଇଥିଲା ।

---

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବା ମାଆଙ୍କର ଏକ ଜବନରେ ଉଦ୍ଧୃତ ।

21. ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ

ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ-ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ । ତେଣେ ଯୁଦ୍ଧର ହିଂସା ଏବଂ ଉନ୍ନତତା ଲାଗି-ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଭବାତ୍ମକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ । ଏହା ପଛରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଥିଲା :

ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସନ୍ତାନ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ତା'ଲଗି ପରମ ସୁଖାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଫୁଲର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣାର ମହିମା ଏବଂ ଗୌରବକୁ ଆଣି ଅଜାଡ଼ିଦିଏ । ଏହି ଫୁଲମାନେ ହିଁ ସହସ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ବରଚିତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । (1)

ସ୍ୱୟଂ ମାଆ ସାତଶହରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମନଃସୁଖୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ” ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଫୁଲର ଜାତିଟିର ଅନ୍ୟତ୍ରାୟ ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି ହିଁ ସେ ତାହା କରନ୍ତି :

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ଉପଲବ୍ଧର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଚେତନା”ର ହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ । ଭରତବର୍ଷରେ

---

(1) ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ, **Life in Sri Aurobindo Ashram**,
(1965), ପୃଷ୍ଠା-60

ଯାଦଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଳ୍ପାନ୍ତରରେ ଭୁଲିଯାଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; ତେଣୁ ମାଆ ଭୁଲିଯାଏ
“ଭଲ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଫରଗେଟ୍-ମି-ନଟ୍ ଫୁଲକୁ ମାଆ “ସ୍ଥାୟୀ
ସ୍ମରଣ”ର ତାପ୍ତରୀ ଦେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି । (1)

ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆ ଅସାଧାରଣ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ
ଦେଇ ଫୁଲର ପ୍ରତୀକମୟ ସଂସାରଟିକୁ ଆଖି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକମାନଙ୍କର
ସାଧନା ସହିତ ବି ଗଂଠିଆଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ :

କୌଣସି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଭୂମେମାନେ କ’ଣ କେବେହେଲେ
ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଅଗଣନ ବୃକ୍ଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ
କରିନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଲୋକର ଆକାଞ୍ଚିକା ହୋଇ କିପରି ସଂସାର
କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—କେତେପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଅଙ୍କାଇ ବଙ୍କାଇ ଏବଂ
ଗହେ ପ୍ରକାରରେ ମୋଡ଼ମାଡ଼ି ଟିକିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଭ କରିବାଲାଗି
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ କଥା କ’ଣ ଭୂମେମାନେ କେବେହେଲେ
ଦେଖିନାହିଁ ? ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ
କରିବା ବୋଲି କହିବା; ଆଲୋକ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ
ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆକାଞ୍ଚିକା, ଏକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି
କହିବା । ...ଆଲୋକ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରତୀକ,
ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସେହି
ସଂକୋଚ ପରମଚେତନାର ହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ । (2)

ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ “ଭଗବତ୍-ଚେତନାର
ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କର

(1) Flowers ପୁସ୍ତକର ଚିତ୍ରଣୀ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ (1966)

(2) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ Flowers (1966)

ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମ-ଜୀବନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାନୁତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ପିଲମାନଙ୍କର ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । 1953 ମସିହାରେ ମାଆ କହିଥିଲେ :

ଯୁକ୍ତ ସରକାରରେ ଯାଇ ପିଲମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ପିଲମାନେ କିଛି ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ସତେଅବା ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ବାସ ଯେ ଏଭଳି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ରୂଲନାରେ ସେହି ପିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଅଧିକ ଉପାଦାନ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସବୁକିଛିକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଓ ନିୟୁତ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଟିକିନିଶି ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଆ ପିଲଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧାବାସ ଓ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତିର ସଂଗଠନ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସରଞ୍ଚାମର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ । 1943 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଶ୍ରମ-ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା । ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶିଶିରକୁମାର ମିତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଲେ । ପ୍ରଥମେ 20 ଜଣ ପିଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଶ୍ରମ ବେଳକୁ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ପିଲମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ମାଆ ନିଜେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ପିଲମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଥିଲେ । ବୟସ୍କ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ପିଲମାନେ ଅତିରେ ଭବିଷ୍ୟର ବାର ଯୋଜା ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହୋଇ ଉଠିପାରିବେ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କୋର ଦିଆଗଲା, ତାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା; କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତୁର ବନ ହେବାପରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା; କାରଣ ଏକ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ତଥାପି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡମାନ ଘଟିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ହାୟ, ଏହି ମହାନ ଘଟଣାଟି ସହିତ ଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ମାଆ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ :

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା; ଏହା ଏକ ଅଗ୍ନି-ପରୀକ୍ଷା । ଯଦି ଆମେ ସକଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବା, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ସାନ ସାନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆମେ କଦାପି ତାହାର ଏକତା ଏବଂ ମହାନତାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବନାହିଁ । ଏହି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ଦେଶକୁ କଦାପି ସମ୍ବଳିତାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏଠି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଉ ଗୋଟିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆକରାଇ ଆମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଯାହାକି ଘଟୁ ପଛକେ, ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଗୁହାରିବ; ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଅଶେଷ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ଦେଶ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର କହିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା

କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଉଠିଲା :
ହେବା ଉଚିତ :

‘ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ଚରଦନ ଲାଗି ବନ୍ଧୁ ରହିଥାଉ !’ (1)

ଦେଶର ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଦେଶର ଜନଗଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଭୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦୁଃଖଦମ୍ଭ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମାଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଚନା କରିଥିଲେ :

ଆମର ଜନନୀ, ହେ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା,
ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାର ସନ୍ତାନବର୍ଗଙ୍କୁ
କେବେହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନଦେଇଥିବା
ହେ ଜନନୀ, ଏପରିକି
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମର ବାଣୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି
ଓ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି
ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିଛନ୍ତି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତ୍ରାତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଓ ତୁମ ମୁଣ୍ଡର ଏହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ
ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି,
ଏହି ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମାଆ,
ତୁମେ ଆମର ପ୍ରଣାମ ଘେନ !
ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିନାଅ, ଯେପରିକି
ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା

---

(1) Sri Aurobindo : A Biography and a History
(1972), ପୃଷ୍ଠା 1285-6ରେ ଉଦ୍ଧୃତ ।

ସ୍ୱାଧୀନତା-ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଏହି ଦିଗ୍‌ବଳୟଟି
 ମହାନତାର ଏକ ଦିଗ୍‌ବଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ।
 ସକଳ ଜାତିର ବିଶ୍ୱ-ସମ୍ମିଳନରେ ତାହା
 ଯେପରି ଆମକୁ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜନର
 ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିପାରୁ !
 ତୁମେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇନଥି, ଯେପରିକି
 ଆମେ ସବୁଦିନ ହିଁ ମହାନ ଆଦର୍ଶଶୂନ୍ୟକର
 ପକ୍ଷରେ ହିଁ ରହିପାରୁ ଏବଂ
 ବିଶ୍ୱଜନର ଦରବାରରେ
 ତୁମର ମୁଖଟିକୁ ହିଁ ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ,
 ଏବଂ,
 ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାର୍ଗରେ ଏକ ପୁରୋଗାମୀ ଯାତ୍ରୀରୂପେ ଓ
 ସକଳ ଜାତିର ବନ୍ଧୁ ତଥା ସହାୟକ ରୂପେ
 ଆମେ ତୁମର ମୁଖଟିକୁ ହିଁ
 ଉନ୍ନତ କରି ଧରି ରଖିପାରୁ ! (1)

ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ
 ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକାର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ । ସେହି ପତାକାରେ
 ଭାରତବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ସିଂହଳ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ
 ଓ ମଝିରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତୀକଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । 1947 ଅଗଷ୍ଟ
 15 ତାରିଖ ଉପରବେଳା ମାଆ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବାଲାଗି
 ଅଗଣା ଭିତରକୁ ବାହାରିପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଅଲୋଚିତ ଛୁତ ଉପରେ ଆସି
 ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମବେତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଞ୍ଜିତ
 କଣ୍ଠରେ ‘ଜୟ ହିନ୍ଦ୍’ ନାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ତେଣେ

(1) କେ. ଅର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁଜ୍ଞରଙ୍କର On the Mother
 (ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା)ରେ ଉଦ୍ଧୃତ ।

ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏଣେ ମାଆ ଆଶାର ଶିଖାଟିକୁ ବଢ଼ିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐକ୍ୟଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ସ୍ୱୟଂ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସମଗ୍ରତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓ ଏପରିକି ଭରତବର୍ଷର ବାହାରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଓ ପିଲାମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ଜୀବନରେ ଆନ୍ତର କେତୋଟି ନବୋଦ୍ଭବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ । ନିଜେ ଟେବୁଲ୍-ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଟେନିସ୍ ଖେଳି ସେ ଆଶ୍ରମର ଶରୀର-ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକରି ଯେଉଁ ନୂତନ କୀଡ଼ାଞ୍ଚନଟି ତିଆରି ହେଲା, ତାହା ବିଭିନ୍ନ କୀଡ଼ା, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସନ୍ତରଣରେ ଆସି ଭାଗ ନେବାଲାଗି ଅଧିକାଂଶ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ ଭରି ଉଠାଇଦେଇ କରୁଥିଲା । ମାଆ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ନିରବବରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ :

ତାଙ୍କର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ କଲେ ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ । ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ମାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ବଲ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବଲ୍‌କୁ ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ପକାଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ; ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯୌବନ ସମୟରେ ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାବୀଟି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି କରି ପାରୁନଥିଲେ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୀଡ଼ାସମୟର ସ୍ମୃତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେନିସ୍‌କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । କେବଳ ଶାରୀରିକ

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ସେ କଦାପି ଖେଳୁ ନଥିଲେ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେପରି କରୁଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ମାଆ ଟେନିସ୍ ଖେଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।... (1)

ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ରହିବ ବୋଲି ମାଆ ନିୟମ କରି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଲାଗି ଏକାପ୍ରକାରର ବ୍ୟାୟାମ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦେଖିଥିବା ଯୌନ-ସଚେତନତାକୁ ଦୂର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବସୟରେ ଆସନ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ, ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସବୁକଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ । ନାଗର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରି ଆପଣାର ଶାଶୁରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଶାଳୀ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କପରି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର, ମାଆ ସେହିସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିଲେ । ନାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲାଗି ଯାହା ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ମାଆ ସେ ବସୟରେ କହିଥିଲେ :

ନାଗ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଶାଶୁରିକ ଅନୁପାତ, ଶାଶୁରିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଓ ଶାଶୁରିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତସତା ରହିଥିବ । ତା'ର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଥିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦନଶକ୍ତି ବି ରହିଥିବ; ଏବଂ ସବୋପରି, ତା' ପାଖରେ ତମକାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ । ସେହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେଟିକିଏ କ'ଣ ଘଟିଲେ ବଗିଚା ଯାଉନଥିବ ଅଥବା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉନଥିବ । କେବଳ ଆସ୍ବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହି ପାରିଲେ, ଜୀବନରେ

ଖୁସି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଅବିଚଳ ଆସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । (1)

ଆଶ୍ରମରେ କୀଡ଼ା ଓ କସରତ ଉପରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟରେ ଅନେକେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆପଣାର ସମେତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମେତର ମୋତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି “ସମୁଦ୍ରାୟ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ର” ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ବି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୁସ୍ତି ଆଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ମାଆ ଯେ କୀଡ଼ା କସରତ ଦିଗରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ, “ଏହି କୀଡ଼ା ଏବଂ କସରତ ପ୍ରଭୃତିର ସଂଗଠନରେ ମାଆ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି—ଏବଂ ଏକଥା ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି,—ତେବେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବେ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ହିଁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାରୁ ଏ ଗୁଲି ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ହେବ ।” (2) ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ସେ ମାଆଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁର ବର୍ଷ ବୟସ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ

(1) To Women About Their Body (1960), ପୃଷ୍ଠା-8

(2) ଶତବର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, 26ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-505

ଏହି ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଭାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ସହଳ ପ୍ରୟାସରୁ ଅରମ୍ଭ କରି ମଥାଙ୍କର ସାରା ଦିନଟି ଏବଂ ରାତି ସମୟର ବି ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶକୁ ସେ ସଫଳା ସାଧନା ସହଜ ସଂପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଧନାର କଥା କହୁନାହିଁ; ମାତ୍ର ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଧନାର କଥା ହିଁ କହୁଛି । ପ୍ରଣାମ, ଆଶୀର୍ବାଦ-ଅର୍ପଣ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଧ୍ୟାନ, ସିଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିବା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସାଧକମାନଙ୍କ ସହଜ କଥାବାତୀ,—ବେଳେବେଳେ ଏହି କଥାବାତୀ ଏକାଦଶମେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁଛି,—ମାଆ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି । ସାଧକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କହିବାର ଥାଏ, ମାଆ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଧକମାନଙ୍କର ସାଧନା ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ନାନା ଅଭିଯୋଗ, କଲହ ଓ କନ୍ଦଳର କଥା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଅମୃତ ନିଷିଦ୍ଧିଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ବା ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମାଆ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନାରେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏମିତି ହିସାବ ଦେଲେ ତା'ର ଦୃଢ଼ ଏତ କୌଣସି ଅନ୍ତ ରହୁବ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ବାକି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଚିଠିପତ୍ରର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ବାହ୍ୟ-ବ୍ୟବସ୍ଥା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଷୟ ବି କୁହୁଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ସେସବୁର ନାନା ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ବାହ୍ୟଜଗତ ସହଜ ଆଶ୍ରମ ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଜ୍ଞାନ୍ତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର

ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅତୁଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଗନ୍ତୀର ପ୍ରଶ୍ନର ମାମାଂସା ବି କରିବାକୁ ହୋଇଛି । (1)

22. କର୍ମ-ସନ୍ନ୍ୟାସ-ଯୋଗ

ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଓ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । 1940 ରୁ 1950 ଭିତରେ ଗୋଲ୍‌କୋନ୍ (ଏକ ଉଦ୍ୟମ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଯାନ) ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ଧାର-ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁମତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବ୍ୟତୀତ କେବେହେଲେ କିଛି ହେଉ ନଥିଲା । କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଲାଗି ଅନୁମତି ଆଣିବାରେ ଆଶ୍ରମ-କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁକରାହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଷୟରେ ମାଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି :

ଆଗେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ରଖୁଥିଲି । ମୁଁ ସବୁପ୍ରଥମେ ନଜାଣିଲେ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ନଦେଲେ ଆଗେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କଲି । ଯାଦଗାୟ ଟିକିନିଶି ବିଷୟରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆସିଲି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରଖିଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀକୁ

ତା'ର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି । (1)

ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ, ମାଆ ସେଥିଲାଗି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ :

ଜୀବନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତାହା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ କାରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେହି କାରଣ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୟାସରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ହୁଏ । ସେହି ପ୍ରୟାସରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ... ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୂଳତଃ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଟିକକ ଦରକାର, ସେହି ଶକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ । ଉଦ୍ୟମରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । (2)

ଆଶ୍ରମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରହିଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାଆ, ଆଦ୍ୟୋ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନରଖି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଏକ ଉପାସନା ହିସାବରେ ହିଁ ଯାହାକି କର୍ମ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ହେଉଛି କର୍ମ-ସନ୍ନ୍ୟାସ-ଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଡ଼େ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ତମକାର ଭାବରେ ତାହାର ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସାଧକମାନେ ହିଁ ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେଉଁସବୁ କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ନୈରୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବେ, ମାଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶ୍ରୟ ସହିତ ସେହି

(1) Life in Sri Aurobindo Ashramରେ ଉଦ୍ଧୃତ ପୃଷ୍ଠା-29

(2) Bulletin, 1964 ଫେବୃଆରୀ, ପୃଷ୍ଠା-41

କଥାଟି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ । ସତେ ଯେପରି ଏହିସବୁ କରିବାର ମଧ୍ୟଦେଇ ମାଆ ଏକସମୟରେ ହିଁ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣାର ଅବଚଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅସାଧ୍ୟତାକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମାଆ ବାହାରକୁ ଭାରି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ପରି ମନେହେଉଥିଲେ, ଅନେକ ରାତିରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବ ଶୋଇବାଲାଗି ସମୟ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଏତେବେଶୀ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ନପକାଇବାକୁ ସିଏ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନଥିଲେ । ସିଏ ଯେପରି ଆପଣାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ନିଜର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅଶେଷ ଷ୍ଟେସିଂଶାଳା ଏବଂ ଅପାର କରୁଣାମୟୀ ଜଣେ ଜନନୀ ରୂପେ ସିଏ କାହାରିକୁ କେବେହେଲେ ନାହିଁ କରୁନଥିଲେ, କାହାରି ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାର ବୁଜି ହୋଇ ରହୁନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଅବିରତ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ସେହି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଆଖି ଦୁଇଟି ସତେଅବା ପରମ ସତ୍ୟର ଗବୀକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ପରମ ସତ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ହିଁ ସେହି ଶରୀରରୁ ଯାହାକିଛି କଥା ବାହାରୁଥିଲା, ତା'ର ପାଦଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପରମ ଜୀବନର ହିଁ ଛନ୍ଦୋମୟ ଧ୍ଵନି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସିଏ ଜଣେ ନାରୀ ବ ଥିଲେ, ଏକ ଟୁହର ସୁଦକ୍ଷା ଟୁହକଣ୍ଠୀ ବ ଥିଲେ, ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ସୁକୁମାର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ; ଏବଂ—ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶମୟ ଭବାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ରହସ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନକାରୀଣୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସିଏ ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏକ ସତତ ଆଶ୍ଚୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । କରୁଣାର ମୂର୍ତ୍ତିମୟ ଅବତାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ । (1)

(1) କେ. ଅର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗରଙ୍କର *On the Mother* (ନନ୍ଦସ୍ଥ)

23. ଭବିଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ

ସୁନନ୍ଦ, ମ'ଆ ଜଣେ ସୂକନଶାଳା ଲେଖିକା ବା ଥିଲେ, ସୂକନ-
କୌଶଳସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ । ସିଏ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ
ନାଟକର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ
ନାଟକଟିର ନାମ ହେଉଛି **Vers L' Avenir** ବା “ଭବିଷ୍ୟ
ଅଭିମୁଖରେ”, ଏବଂ ଆଶ୍ରମ-ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ନାଟକଟିକୁ 1949
ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପହିଲା ଦିନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୋଟିଏ
ଅଳ୍ପବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକରେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି : ନାୟିକା
ରହିଛି, କବି ଅଛନ୍ତି, ଅଗାଧ ସୃଜନୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକାର
ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି । ଆପେ ପିଲାଦିନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଥିବା
ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ
ଦେଖିଥିଲା, ତାହାର ଆଶାରେ ନାୟିକା କବିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି । ମ ହ
ତଦ୍ବାରା ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରସଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ; ପାରମ୍ପରିକ
ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି
ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ତା'ପରେ ନାୟିକା “ଦୁଃଖଦ୍ବାରା
ପୀଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାଲାଗି, ତାର ପରପୁରୁଷ
ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୋପାନକୁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଜାଗୃତ ହୋଇପାରିବ,
ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଲାଗି” ମନସ୍ଥ କରିଛି । ତେଣେ ନାୟିକାର ସ୍ବାର୍ମୀ
ସେହି କବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସନ୍ତାପ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନାୟିକା
ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପୁରୁଷ ହୋଇ ରହିଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦ୍ବାରା ନାୟିକା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉଦ୍ବେଗ
ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମାନଭାବ ହିଁ ଜନ୍ମିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଠିକ୍
“କରାଇକଲ୍ ଅନ୍ଧାର୍”ର କାହାଣୀ ପରି ଦିଶିଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ

ନାୟିକାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଆପଣାର ସ୍ବୀରୂପେ ଆଦୌ କଲ୍ପନା କରି ପାରନାହାନ୍ତି । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କବି ସୁମିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଗାୟିକା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗାୟିକା ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷାକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଦିନ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ପୁରୁଷ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଆଦାତ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ ନାୟିକା ଆସି ସେଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି; କବି ଏବଂ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆଦେଶନ ଜଣାଇଛନ୍ତି; ଏହି ମିଳନ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହୋଇ ରହିବନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ହିଁ ମିଳନ ହୋଇ ରହିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କି “ଅପଣା ଗୁଣାହକତାରେ ଉଦାତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆପଣାର କର୍ମସ୍ତରରେ ଉଦାର ହୋଇ ରହିଥିବ ।” ତା’ପରେ ନାୟିକା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନେକ୍ଷଣରେ ବାହାରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ଭବତଃ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁକୂଳ ପରିଦେଶଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରବି । ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତାଟିକୁ ବି ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରବି । ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ ହେବ, ତଦ୍ଦ୍ବାରା ଏହି ଶରୀର-ସତ୍ତ୍ବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବରେ ପରିଣତ ହେବ । ତାହା ଏହି ଜଗତକୁ ଏପରି ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ଯାହାକି ସୌଷମ୍ୟ, ଆଲୋକ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିହେବ ଯେ ଏହି ନାଟକଟିରେ ଲେଖିକାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି; କାରଣ ନାୟିକାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ମାଆ ଆପଣାର କୋଉଁଏ ପରିଣି ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳର ପୁରାତନ ଜୀବନଟିର

ହଁ ଚନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଃଖ-ପୀଡ଼ିତ ଜଗତକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଭଳି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନୁପ୍ରାଣ କର ବାହାରିଥିବା ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି । ରୂପନ୍ତରର ଯୋଗସାଧନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାଲାଗି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱରରେ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ସମୟଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା । “ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା” ପୁସ୍ତକରେ ମାଆ ଯେପରି 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଲେଖିଥିଲେ :

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଥିବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରୁଜ୍ଜ୍ୱଳରେ ଏହି ଭୂଷାର ଜନ୍ମଟିକୁ ସଫଟିତ କରାଇ ପାରିବାଲାଗି ଆପଣ ମୋତେ ସେହି ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେ କି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମହନୀୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଜାନ୍ତୁତ କରାଇ ନେଇପାରିବା ଲାଗି ଆପଣ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ କି, ଏବଂ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖମୟ ପୃଥିବୀରେ ଅପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛିନାହିଁ ଅଂଶକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ଦେବେ କି... ?

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ । କାରଣ ମୋ' ଭିତରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପାରମ୍ପରିକ ସନ୍ଥାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ବିବାହ ଲାଗି ମାଆ ଆପଣାର ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହାକୁ ସେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଅଥବା ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ଘଟଣା ବୋଲି ଭୁଲୁଥିଲେ । କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ମନର ଯଥାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ; ଏହି

ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିନ୍ନତା ନଥିବ । ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି; ଗୀତାର କହିବା ଅନୁସାରେ “ଜୀବତ୍ବତମ୍ ମହାବାହୋ ସ୍ବୟେଦମ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଜଗତ୍ ।” ମାଆଙ୍କର ପୁଅ ଆନ୍ଦ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଥିଲେ, ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭରସାର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଆପଣାର ଯେଉଁ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଆନ୍ଦ୍ରେଙ୍କୁ ମା’ ଡରଣ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଦେଖି ନଥିଲେ, ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲେ । ଆନ୍ଦ୍ରେଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାଆ କହିଥିଲେ :

ଯଦି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭେଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଚିହ୍ନା କରିବାଦେବାକୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବେ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନିପାରବି ନାହିଁ ବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରବି ନାହିଁ ।... ସିଏ ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼େ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ବା ପାରେ । ସିଏ ତା’ ହାତର ଫଟୋ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ମୋ ଚେହେରାର ବେଶ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ଆନ୍ଦ୍ରେର ଚେହେରା ବା ଯେ ମୋ ଚେହେରା ସହିତ ଖୁବ୍ ବେଶି ମିଳିଯାଉଛି, ସେକଥା ଆନ୍ଦ୍ରେ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲା । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା । (1)

ଗୋଲ୍‌କୋନ୍‌ଠାରେ ମାଆ ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରେଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା । ଆନ୍ଦ୍ରେ ସେହି ଅବସରରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, “ଆମେ ତତ୍ତ୍ଵଶାତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି ତଥାପି

ଗୋଟିଏ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ପିଲା ପରି ମ.ଆର କୋଲ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ ଭାବରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।” (1) ଆଶ୍ରମର ଯାକଗଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୌସମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରତା ବିରାଜିତ ରହିଥିଲା, ଆଜ୍ଞେ ସେଥିରେ ଭାରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

24. ଯୁଗଯୁଗର କାହାଣୀ

ଆଶ୍ରମରେ ମାଆଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅନେକବିଭିନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ-ବର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଦିନେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତା ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ କେତେକ ଘଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ । କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ତ ମହାନ ପୁରୋଗାମୀ-ରୂପେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିମନ୍ତ୍ର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହତ ଏକାଠି “କଟୁଥିବା ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କର “ଯୁଗଯୁଗର କାହାଣୀ” ନାମକ କଥା ଓ କାହାଣୀର ସଂଗ୍ରହଟି ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଦ୍ରଣରେ ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି :

ପିଲାମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରନ୍ତି ଓ ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବେ, ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀ-ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଏଫ୍.ଜେ. ଗୋଲ୍ଡ଼ଙ୍କର **Youth's Noble Path** ପୁସ୍ତକରୁ ନିଆହୋଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଂଶରୁ ଆମତ ହୋଇଥିଲା ସତ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନୈତିକ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ସ୍ୱକାନ୍ତତା ସତେ ଅବା ଏକ ବିଶେଷ ମୋହର ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀର ମର୍ମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ରହିଥିଲା, ସବୁଟିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମସମୟ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଭୂମି ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଦୋଷର ଆଉ ମୋଟେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି; କାରଣ ସେମାନେ ବରଂ ଏହି ବିପକ୍ଷତ କଥାଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମର ଦ୍ରୁତ ଧାବିତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିମୟ ଜୀବନୋତ୍ସାହ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ଯାନ ଘୋଡ଼ାପରି, ଯାହାକୁ କି ଲଗାମ ବାନ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (1)

ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ ଗୀତା (୭/୫)ର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ :

ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବ; ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ କରି ନଦିଏ । କାରଣ, ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ।

ମାଆଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ ଗୀତାରେ ଆଦର୍ଶଟିର ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଯାଇଥାଏ; ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ-ଦର୍ଶନର ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର କଥାରେ ତାହା ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ :

ସିଏ ଖର ମାର୍ଗପାରେ, ଆପଣାର ଖରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପେଟିବା ଲାଗି ତାର ଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ । ଜାହାଜର ଚାଳକ ଜାହାଜଟିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ । ଜଣେ ଗୃହନିର୍ମାତା ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣକୁ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ଦେଖେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସିଏ ଆଗ ଆପଣାକୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖେ ।... କେହି ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତା'ର ମନ ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ବହୁଳ ହୋଇ ପଡ଼େନାହିଁ; ନିଜା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଯାହା ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ, ତାହାର ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବାସକରୁଥାଏ ।

ସଦିଷ୍ଟର ବାହକ ହେ ପିଲାମାନେ, ଭ୍ରମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଶିଖିବ; ନିଜର ମିଜାଜକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିବା ସକାଶେ ଯଦି ଏକ କର୍କଶ ଲଗାମର ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମେମାନେ କଦାପି ମନଦୁଃଖ କରିବନାହିଁ । (1)

ପ୍ରସନ୍ନତା, ସାହସିକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିବେକ ପ୍ରଭୃତି ଭଲଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଭଲଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ମାଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଟାଠାରୁ ବଳି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ; କାରଣ ନିଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ :

ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍ଠାପର ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସଲେମନଙ୍କ ସିଂହାସନର ଆଖ୍ୟାୟିକଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାର ହୃଦୟର ସିଂହାସନଟି ଉପରେ ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଏ ଆପଣା ଭିତରୁ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ

କହୁବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ । କୌଣସି ଶିଳ୍ପକ, ମାଲିକ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟକାରୀର ଭୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ସେ କଦାପି ସତ କହେନାହିଁ; ମାତ୍ର ସତ କହୁବା ଜଣେ ନିଷ୍ଠପଟ ମଣିଷର ସ୍ଵଭାବ ଏବଂ ତା' ଚରିତ୍ରର ଅସଲ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ସେ ସତ କଥା କହୁଥାଏ । (1)

ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତବସ୍ତାୟୀ ହୋଇ ଶିଖିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ଶିଖିବେ; କାରଣ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତେ କିପରି ? ଆମେ ତ ଆଲ୍ଲାଦିନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାପ ପ୍ରଭୃତି ଗପ ଶୁଣିଛୁ; କିନ୍ତୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି :

ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଲୌକିକ କେତେ କେତେ କଥା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇପାରେ : ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ଧରଣୀକୁ ଫଳପୁଣ୍ଡି ଓ ଶ୍ଵର୍ଗାର୍ଣ୍ଣମୟ କରି ରଖେ ଏବଂ ବନ୍ୟପଶୁକୁ ଗୃହପାଳିତ କରି ଆଣେ । ସେହି ଉଦ୍ୟମ ପଦ୍ଧତି କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେ, ସହର ବସାଏ, ବନ୍ଧ ପକାଏ ଓ ପୋଲ ତିଆରି କରିଦିଏ । ସେହି ଉଦ୍ୟମ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ବାୟୁଯାନକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହା ଅଧିକତର ବିପଦମୁକ୍ତତା ଏବଂ ସହଜତାର ଭାବ ଆଣି ଦେଇଯାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଦ୍ର ଓ ଭବ୍ୟ କରେ, ଅଧିକ ନ୍ୟାୟବାନ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟବନ୍ତ କରିପାରେ; ଏବଂ ତାହାରିଦ୍ଵାରା ହିଁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ । (2)

ତାମିଲ ମଢିଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତିରୁଓଲ୍ଲୁଓର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଭଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ମାଆ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦର ବିନାଶ କରିବାର ଓ ଯାବତୀୟ ଛଳନାକୁ ଛଳନା ବୋଲି ହିଁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ବୁଝାଇ

(1) Tales of All Times (1964), ପୃଷ୍ଠା 55-6

(2) ତନ୍ଦେବ, ପୃଷ୍ଠା-31

ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଶ୍ରୀ ଉପସହାରରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର
ଯୋଜା ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି :

ସିଏ ମନବୃତ୍ତ ଏପରି ଜାହାଜମାନ ତିଆରି କରି ପାରୁ ଯାହାକି ପବନ
ଏବଂ ତରଙ୍ଗର ସକଳ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ । ଯେଉଁ ସନ୍ତସନ୍ତ ଆ
ଭୂମିରେ ରୋଗର ଦୈତ୍ୟ ଆସ୍ତଗୋପନ କରି ରହିଛି, ସିଏ ସେହି ଭୂମିକୁ
ଏକ ନିଷ୍ଠାସିତ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ ! ଅରଣ୍ୟର ଯେଉଁ
ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ତା'ର ନରପତ୍ନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମାନଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଘୋଷଣା କରୁ । ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି
ପାରିବା ଲାଗି ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଡାକିମ ଦେଇ ତିଆରି କରୁ !

ସିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟାକରୁ; ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟରେ
ଦାନା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ କେତେ ମାଆଙ୍କୁ ଆକୁଳ ଓ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ କରି
ରଖିଥିବା କ୍ଷୁଧାର ଜନକସ୍ୱରୂପ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ବଳେ ଦୂର କରିଦେବା
ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁ !

ସିଏ ଦୁଷ୍ଟତା, ଈର୍ଷ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଲୋପ କରିଦେବାରେ ସମର୍ଥ
ହେଉ; ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନଟାକୁ ଏଡ଼େ ଦୁଃସ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାନତାୟୁକ୍ତ କରି
ରଖିଥିବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବିଲୁପ୍ତ କରି ଦେଇପାରୁ ! (1)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭରିରହିଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର
ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଲାଗି ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ
ସଂସାରର ସେ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି : “ତୁମର ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଟି
ଭଲ୍ ପାଇ ଜାଣିଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ମନଟି ପ୍ରକୃତ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭବ୍
ଜାଣିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
କରିଯାଇ ପାରୁଛି, ତୁମେମାନେ ସକଳ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ହିଁ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର !” (2)

(1) Tales of All Times (1964), ପୃଷ୍ଠା 89-90

(2) ତହିଁବ, ପୃଷ୍ଠା-90

ମାଆ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ବିକଶମାନ ଶିଶୁଟି ଲାଗି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କେତେ କଥାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ମାଆ ଯେଉଁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନର ଏତେ ପ୍ରଣୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ସୂଖୀ ଜୀବନର ଅସଲ ଗୁଣିକାଠି ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । ବିଶେଷତଃ, ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଗକରିବାର ମିଥ୍ୟାଦର୍ଶଟି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରି ତରୁଣ ଓ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେପ୍ରକାରେ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଜଗତର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଜା ରହିଛି ! ତେବେ, ଯାବତାୟ ଅତିରିକ୍ତଭାର ବ୍ୟର୍ଥଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାହାସବୁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ାକର ବେଡ଼ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ? ମାଆ କହିଛନ୍ତି :

ଯୁଗ-ଯୁଗଧର ଆମେ ସବଦା ଏହି କଥାଟି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମ ସତ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବଦା ଏକ କୋଳାହଳସ୍ଥାନ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସବୁର କଲାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ସକ୍ତିୟ କରି ରଖିବାରେ ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରି ପାରିଛି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମକ୍ଷରେ, ଅପରି ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୃଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଦାସଦାସୀ, ପୋଷାକପନ୍ଥ ଏବଂ ଗୃହସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବଦା ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିବେ ।

ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁଦ୍ର ନଥାଇ ତୁମେ କଦାପି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଦାଟାଏ ଡିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଜଣକର ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗର ହିଁ କାରଣ । ଏହି ସଂସାରରେ ସର୍ବଜନଙ୍କର ହୃଦ ଲାଗି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମହାନ ଏବଂ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏପରି କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଜା ରହିଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର-ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଆପଣାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତୁଚ୍ଛା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଦୁମୟ କଥାରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ବିଚାର ଓ ଅର୍ଥକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ? (1)

25. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟାହାର

1950 ମସିହା ମାଆଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆଣି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷଟିଯାକ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ବି ସେହି ବର୍ଷ ନବବର୍ଷର ବାଣୀରୂପେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣାକରି କହିଥିଲେ : “କଥା କୁହନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କର । ଏଡ଼େ ବଡ଼ପାଟି କରି ତୁମେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେକଥାକୁ ଘୋଷଣା କରି ବୁଲୁନାହିଁ; ଉପଲବ୍ଧ କର, ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କର !” ସେତେବେଳେ ଥିଲା କୌଣସି ଭାଷଣ ବା ବିଳାପର ସମୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା । ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ହିଁ ସମୟ ଥିଲା; ଯେଉଁ କର୍ମ ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପରିଣତ କରି ନେଇଯାଏ, ସେହି

କର୍ମକୁ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା । ମାଆଙ୍କର ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କହିବାକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବୋଲି ସମୟ ନଥିଲା; କାରଣ ସେ ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଅରେ ଯେପରି ସେ 1950 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ : “ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ବାକୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଏକାକୀ କହିବ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପାରୁଥିଲେ; ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଗାର ।” (1)

ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାମସିକତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଉଥିଲା । ଏପରିକି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ଧାବଧାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କର ତାମସିକତା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଘାତ ଦେଉଥିଲା । ତା’ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହ ଝମକି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦର୍ଶନ-ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶଙ୍କାର ସହିତ କାଲି ଯାପନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର ପହିଲା ଓ ତା’ ପରଦିନ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କର ସେହି ଅବିଚଳ ଅବସ୍ଥା ଭାବି ସହିତ ସେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସିଏ ଭଲକରି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣା ର ଦେହରୁପୀ ଆବରଣଟି ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଝମକି ଭାରି ଦ୍ରାସ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଭୋର ଗୋଟାଏ 26 ମିନିଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାର ଦେହ ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମାଆ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, “ଆପଣାର ପ୍ରଗତି ସର୍ବଭେଦକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଭି

ରହୁଥିଲେ, ସତେ ଅବା ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତି; ଗୁଞ୍ଜଳଗୁନ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୈର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅବତାର ପରି ସେ ଅନାଇ ରହୁଥିଲେ ।” (1)

ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବ୍ୟଥାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସାଧକମାନେ ସତେଅବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇ ରହୁବା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ । ଏବଂ, ମାଆଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ଵାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନସ୍ଥାନ ଦେହଟି ସହଜ ନୀରବରେ ଫଳାପ କରିବାଲାଗି “ଏକ ମାତୃହ-ମାଧୁର୍ୟ କୋମଳତାକୁ ବହନ କରି” ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାରି-ଉଠୁଥିବା ବ୍ୟଥାକୁ କଳନା କରି ପାରିବାଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ରହୁଥିଲା ? ତନିଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ଅମ୍ଳାନ ଓ ସତେଜ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଉପଚାରର ପ୍ରୟୋଗ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତେଜ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଏକ ‘ଦୈହିକ ସ୍ପର୍ଶ’ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ । ଉଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏଥର ଏକାକୀ ଏବଂ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ-ଯିବାଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ସତେଅବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା । ଏକ ଜନନୀୟତାର ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ଵାରା ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖମଗ୍ନ ସନ୍ତାନ-ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବେଗ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ :

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ! ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ନିର୍ଭର ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟିକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ଆସି ରହିବେ । କେବଳ ପରିଚ୍ଛଳନା କରି ନେଉଥିବା ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଚେତନା-

ରୂପେ ଯେ ରହିବେ ତା' ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବି :
ଆପଣ ଏକ ଗତିଗର୍ଭ ମହାନ ଉପସ୍ଥିତିରୂପେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିବେ ।
ଏକାନ୍ତ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ
ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁକିଛି ଆମର ସାଥୀ ହୋଇ ଏହିଠାରେ ହିଁ
ରହିବ ଏବଂ ଧରଣୀର ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏହି
ଧରଣୀମଣ୍ଡଳଟିକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତିରେ
ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ
ରହିଥିବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ
କରିବାଲାଗି ସଜ୍ଜା ହିଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବ ।

ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ଓ ଅମ୍ଳାନ କରି ରଖିଥିଲା, ତାହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିମଣ୍ଡ
ଅପସରିଗଲା । ନଳିନୀକାନ୍ତ, ଗୁପ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆସି ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରଣାମ-ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା-
ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମର ଦେହାବଶେଷକୁ ଆଶ୍ରମର ସେବାବୃକ୍ଷ ତଳେ
ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାଆ 1930 ମସିହାରୁ ସେହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ନିଜର
ହାତରେ ବଢ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ :

ଦୁଃଖକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଭେଦାଇ ନେଉଥିବାର, ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ଵୀକାର
କରିନେଇପାରୁଥିବାର ଓ ସବୁକିଛିର ଉପରେ ରହିପାରିବାର ସେହି
ଅତୁଳନୀୟ ନୀରବ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମାଆ ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରମ-ଅଟାଳିକାର
ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲରୁ ପବନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥାନ୍ତି । ଅଜ୍ଞାନ
ଆଡ଼କୁ ଖୋଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ସେ ତାହା ଦେଖିବାର
ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଗର୍ବ 35 ବର୍ଷ ଯାବତ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାର୍ଗର ସହଚର
ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ
ଅପସରିଯିବାପାଇଁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିଜ

କାନ୍ଧିଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମାପି କଳନା କରି ପାରିବ ? ... ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ହେବ; ଏକାକୀ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣନିର୍ମଳ ଏକାନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପାତତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଓ ରୂପାନ୍ତର ଘଟଣାବଳୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାକୀ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; “ପୃଥିବୀର ସତ୍ୟବାନୁରୂପୀ ଆତ୍ମା” ପାତାଳ-ଅନ୍ଧାରର ଅସୁରସେନା ଅଥବା ଏକ ସମ୍ଭାଷଣ ପରମାତ୍ମା-ଯୁକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କି ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? (1)

ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ରୂପାନ୍ତର-ଯୋଗ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର କେତୋଟି ଦଶକ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଆଣିଥିଲା । ଏବଂ ତା’ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ’ଣ କରିବାକୁ ବାକୀ ରହିଲା ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ “ଆତ୍ମ-ସ୍ଥିତି ଅବତଳିତ ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତି” ବିଗତ ଦଶବର୍ଷ ଉପରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ହାସଲ କରି ପାରିଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ପୁଣି ପର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ “ଅମରତ୍ବର ମାର୍ଗଟିକୁ କାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର” କାନ୍ଧିଟି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । “ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଯୁକ୍ତନ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ମାନବସମାଜ ଲାଗି ଆଶା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ଆଣିବ,” ମାଆଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ପାଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଥିଲାଗି ଅତିବାହିତ ହେବ ବୋଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ।

---

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, On The Mother.

ସୃଜନ

ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁହିତା
ଏକ ସୁଖବତୀ ନାଶ୍ନ ପରି
ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି;
ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପଟି ସର୍ବଦା
ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଯଜ୍ଞର ହୋତାଲଗି
ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନାବୃତ୍ତ କରି
ସଦାତରୁଣୀ ସେହି ଦେବୀ
ପୁନର୍ବାର ଆଲୋକର ସୃଜନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି;
ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ସୃଜନ କରି ଆଣିଥିଲେ,
ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

—ରଜ୍ଜ୍ ବେଦ

(ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରୁ ଅନୁଦିତ)

26, ତାଙ୍କର ଏକକ ମହାନତା

ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ
ଏକାକୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ;
ଏହି ପୃଥିବୀର ଓ ତାଙ୍କ ନିଜର
ସର୍ବନାଶରୂପୀ ଗର୍ଭିତ୍ରର ସେହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତରେ
ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆପଣାର ଏକାକୀ ବନ୍ଧରେ
ସିଏ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବେ,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ହୋଇ
ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଆଶାକୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ରହିଥିବେ
ଏବଂ,
ବିଜୟ ଲାଗି ଅଥବା ପରାସ୍ତ ହେବାଲାଗି
ଏକ ସର୍ବଶେଷ ହତାଶ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହି
ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ।
ମରଣର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ି ହୋଇ ଏବଂ
ବିଲୁପ୍ତିର ଅତି ସମ୍ମିଳିତବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
ସେହି ସର୍ବଶେଷ ଦାରୁଣ ଭୂମିକାରେ
ତାଙ୍କର ଏକକ ମହାନତାରେ
ତାଙ୍କୁ କାଳର ବନ୍ଧରେ, ଏକାକୀ,
ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସେତୁକୁ
ଅବଶ୍ୟ ପାରହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ

ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାୟକର ଏକ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ
ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । (1)

‘ସାବିତ୍ରୀ’ ମହାକାବ୍ୟର ରଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଶେଷ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବାଣୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ନିତାନ୍ତ ଏକାକୀ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ଏପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମସମାହତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥିଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେହେଉଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାୟିକା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱନାଟକରେ ଆପଣାର ମହନୀୟ ଭୂମିକାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ । ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ :

ଉତ୍କଳ ନାନା ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲପର
ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା;
ଏକ ବାୟୁସ୍ଥାନସ୍ଥାନ ଶିଖରଦେଶରେ ସତେଜିବା
ସେ ପ୍ରାଚୀନ, ପୁରାଣ ଓ ଶକ୍ତିମତୀ ହୋଇ ଠିଆହୋଇଥିଲେ ।
ସେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ,
ଯେଉଁଠାରେ ଆସାର ଏକାନ୍ତ ମୀନାର ଉପରେ
ସେ ଆପଣାର ଏକାକୀ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ;
ସିଏ ଯାହାକିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲେ
ବା ଯାହାକିଛୁ କରି ଆସିଥିଲେ,
ତାହାର ଉତ୍ସର୍ଗରୂପ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କଲେ ।
ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତେଷିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି,

କଳକଳକରାପୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର
 ହମଶଃ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ରୂପ,
 ଶାଶ୍ୱତ ପରମସତ୍ୟର ଏକ ନକ୍ଷତ୍ରଖଣ୍ଡ ଅଂଶ
 ଏକ ଚରଣର ପରମଶକ୍ତିର ଆବେଶମୟ ସାଧନସଦୃଶ,
 ଏକ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି
 ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ... (1)

ଏହି ପୃଥ୍ୱୀମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ “ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ଗତଶୀଳ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି” ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଣେ ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିବାଲାଗି କୃତଜ୍ଞତା-ଜ୍ଞାପନର ନିମ୍ନ ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ :

ଆପଣ, ଯିଏ କି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରାବରଣ ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଅନନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ । ଆପଣ, ଯିଏକି ଆମଲାଗି ଏତେକଥା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏତେବେଳା ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣ, ଯିଏକି ସବୁକିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଆମ ଲାଗି ସବୁକିଛି ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ବିନୀତ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ, ଆମେ ଯେପରି କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ଏହି ର୍ଷଣଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ପାସୋରି ନଯାଉ !

କେହି କେହି ହୁଏତ କଲ୍ପନା କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିସାରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷଙ୍କର ଗୁରୁ ଏହି ମାଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଢ଼ି ଠିଆକରିବାରେ ଏତେବେଳା ହାସଲ କରିସାରି

ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ମାଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାର୍ଗ କଦାପି ଏକ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗ ନଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଏକଦା ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ରାୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ :

ଏକ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉ, ନୂତନ ଆଲୋକ ଅଥବା ନୂତନ ବିଚାର ହେଉ ପଛକେ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଅବଗଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ବ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବିକାଶି ହୋଇଯିବ । ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଏହି କଥାଟି କୁହା-ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନପଥ ବାକୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରଥାଏ ? ଅବଶ୍ୟ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଉପଲବ୍ଧି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହୁଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ । (1)

ମାଆ ଉଦ୍‌କୀର୍ତ୍ତ ଆଲୋକର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପରି ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସ୍ରେଳିତ କରି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଚେତନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହିଁ କରିବା ।” ନୂତନ ଦିବ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀର ସଂସ୍ଥାପନା ଲାଗି ମାଆ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଚୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପାଦେୟ କଥା ଆଉ କିଛିହେଲେ କରି ପାରୁନାହିଁ ।

ବାରଦ୍ଦିନ ପରେ ମାଆ ପୁନର୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଳାସ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର କ୍ରୀଡ଼ା-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପବଳ ପୁନଃ ସମର୍ପଣର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଶ୍ରମ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମାଆଙ୍କର ମନୋନିବେଶ ପ୍ରାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମାଆ କେବେହେଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ବିଚାର କରନଥିଲେ; ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଏକ ସାଂସାରିକ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ :

ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା, ବିଶାଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନର ନାନା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ଆପଣା ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି, ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପାରିବା ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାଲାଗି, ଆପଣାର ନାନା ଦୁର୍ବଳତା, ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି, ଅଧିକ ଉଦାର ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାପାଇଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ... ସେମାନେ କୃତ୍ରିମ ଏଭଳି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁକୁ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ କଲେନା ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଯଦ୍ବଳରେ ଗୋଟାଏଜଣ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ହୋଇ ରହିବା, ଟଙ୍କା ରେଜଗାର କରିବାଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା,—ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରଥାନ୍ତି । (1)

ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଆଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ 1952 ମସିହାରେ **On Education** ବୋଲି ଏକ ପୁସ୍ତକାକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

“ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନ ଜୀବନ ହେଉଛି ସବଦା ଏକ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ”,— ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ଏହିପରି ଏକ ଆହ୍ୱାନଦ୍ୟୋତକ ବାକ୍ୟଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ତୈତ୍ୟ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଫଳଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । କେବଳ ନୀତିବଚନ ଓ ନୟମଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାକୁ କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ହେବନାହିଁ । ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏକ କଥାରେ ମାଆ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱଟି ଉପରେ ହିଁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି :

ପିତାମାତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବଦା ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ । ତା’ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତା’ ନଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ତା’ର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଯେଉଁ-ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉଠୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତା’ଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିବ । (2)

(1) Bulletin, ଅଗଷ୍ଟ 1960, ପୃଷ୍ଠା-145

(2) On Education (1952), ପୃଷ୍ଠା-13

ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତେ ବକାଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପଥ ଉନ୍ନୋଚିତ କରି ଦେଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ନେତା ସୃଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ :

କାରଣ, ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଏକ ମନୋଭୂମିଗତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଶରୀର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଯାବତାୟ ଗତ୍ୟାମ୍ବକତାର ଯେପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତସତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୋଧଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆମେ ତା'ର ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକ୍ରମ ମଧ୍ୟଦେଇ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଶିଖାଇବା । ଶିଶୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇ ବି ଜାଣିବ । ଯାହାକି ଉଚିତ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇ ବି ଶିଖିବ । (1)

ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ଘୋଷିବା ଉପରେ ନିଜକୁ ଆଧାରତ କରି ରଖିଛି, ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଚାର କରିବା । ଫିଲର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଠକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; ସେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ “ମସ୍ତିଷ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାଲାଗି ଏକ କସରତ୍ତ୍ଵ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଶିଶୁର ମନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରି ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଆ ପାଞ୍ଚୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି :

(1) On Education (1952), ପୃଷ୍ଠା-32

1. ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଏକାଗ୍ରତାଶକ୍ତିର ବିକାଶ ।
2. ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବା, ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବା, ଅନେକମୁଖୀ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ପ୍ରଭୃତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ।
3. କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଏକ ବିଗ୍ରହ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ବା ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନିପନ୍ନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଯାଦବୀୟ ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ପର୍ଶିତ କରି ଆଣିବା ।
4. ଭବନାକୁ ସମତ କରି ରଖିବା, ଅନୁପାଦେୟ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ପରିହାର କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ପରିଶେଷରେ, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।
5. ଏକ ମାନସିକ ନୀତିବଦ୍ଧତା, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିପାରିବା । (1)

ପିଲାମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପଢ଼ିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ସତ; ମାତ୍ର ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଏକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ ରହିଥିବ : “ସୁଯତ୍ନଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପଠନ-ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ; ସେହି ପଠନ-ସାମଗ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଥିବ ତଥା ଆକର୍ଷକ ବି ହୋଇଥିବ ।” (2)

(1) On Education, ପୃଷ୍ଠା-38

(2) ତତ୍ତ୍ୱେକ, (1952), ପୃଷ୍ଠା-41

ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମାନବଜାତି, ଅତିମାନବମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ସେ ଶିଶୁର ଦୈହିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ :

ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନର ସେପାଖରୁ ଏକ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରି ଅଶାୟାଲ ପାରିବ, ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରି ଅଶାୟାଲ ପାରିବ, ଯାହାର କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭବ୍ୟକୁ ଘଟି-ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣବସ୍ତ୍ରର ଚିତ୍ରଚିତ୍ର ଗତିପଥଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜଗତକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବ । (1)

ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ ଲାଗି ମାଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ପରିଶେଷରେ ଅତିମାନସ ଶିକ୍ଷା ଫଳବତୀ ହୋଇ ପାରିବ । ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ୱଭାବର ଏକ ବିକାଶମାନ ରୂପାୟନ ଓ ସେହି ସ୍ୱଭାବସ୍ଥ ଅନୁନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ହିମ-ବର୍ଜିତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱଭାବର ହିଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ମାନବରୂପୀ ଏହି ଜୀବଜାତି ଏହି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଓ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଅତିମାନବର ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ନୂତନ ଆରୋହଣକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବ । ଏବଂ, ତାହାର ଫଳରେ, ପରିଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ଭବ୍ୟ ଜାତିଟିର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଆସିବ । (2)

(1) On Education, ପୃଷ୍ଠା-60

(2) ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃଷ୍ଠା-62

27. ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

1951 ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଭାରତର ଗୁରୁଆଡ଼ୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ୍ମାନେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀଠାରେ ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗନ୍ତୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦାଟନ ଭାଷଣଟି ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ :

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ସୁଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହଜ ସିଏ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା-ଉତ୍ସବରେ ପୁରୋଧାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟବର୍ଗଟିକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବସମାଜ କିପରି ସେହି ଅତିମାନସ ଆଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନାକୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାୟରୂପେ ବିଚାର କରି ଆସିଥିଲେ । (1)

ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା । ମାଆଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାର କଥାବାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଅନୁକୂଳ

---

(1) Sri Aurobindo : A Biography and A History,
ପୃଷ୍ଠା-1379ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।

ମତ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗରୁ ରହୁଥିବା ଆଶ୍ରମ-
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂପ୍ରଦାରଣ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ । ପ୍ରଥମ
ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ
କରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ତାହାର ପୃଥକରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି
କରି ନଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ
ମାଆ ଏହି ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଣିଦେବାଲାଗି
ଆପଣାର ଗହଣାପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ପ କରି ବଳି ଦେଇଥିଲେ । 1952
ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ-କେନ୍ଦ୍ରର ଫୁଲ-ବିଭାଗଟିର
ଉଦଘାଟନ ହେଲା । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ
କେ. ଏମ୍. ମୁନସି ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବରୋଦାରେ
ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ।
ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ : “ମୁଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଅତି ଧୀରଭାବରେ
ପ୍ରାୟ ପାହାଚ ପାହାଚ କରି ଗଢ଼ୁଛି; ମାତ୍ର ଯାହା ଗଢ଼ୁଛି, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼
ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହିଁ ଗଢ଼ୁଛି ।” ପରେ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୌହରଙ୍କ
ପାଖକୁ ମାଆ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ
ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ସମୟ ନେବ
ବୋଲି ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ।

ଏଥିପାଇଁ ପର୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ଶହେ ବର୍ଷ ବ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ,
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବ କି ନଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ହୃଦୟ
ସନ୍ଦେହ ବି ହୋଇପାରେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇପାରେ, ନଆଇପାରେ;
ମାତ୍ର ମୋର ଏହି ସନ୍ତାନମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
ଅଗ୍ରସର କରିବା ନେଉଥିବେ । (1)

---

(1) Sri Aurobindo : A Biography and A History
ପୃଷ୍ଠା-1382-83ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।

ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ-ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ କାରଣ ନାହିଁ ଯେ କେ. ଏମ୍. ମୁନ୍ସି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପଣାର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଥିଲେ :

ପରସ୍ପର ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରେଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପତଳା ଓଡ଼ଣାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର-ପାଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି... ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖି, ସତେଅବା ସ୍ମୃତିକପର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ! (1)

ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ଥଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଭରତବର୍ଷକୁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ନେତୃତ୍ୱଟି ନନେଇ ପାରିଲେ ଭରତବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା’ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ହିଁ ସମାପ୍ତ ଘଟିବ ।” ଭରତ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହୋଇ ରହିବାଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାଆ ସେହି କଥାରେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ । ତାହାର ଅଲଘନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ : “ଭରତବର୍ଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାଲାଗି ତାକୁ ଏକ ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି (ପରେ ତାହାକୁ ‘ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର’ ବୋଲି କୁହାଗଲା) ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା । 1952 ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହାଗାର ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୀତ-ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ

ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଆ ଲେଖିଥିଲେ :
 “ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି; ଏପରି
 ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶେଷତାଯୁକ୍ତ କୃତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେ ଅଶ୍ରବହଣ
 କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନେ ସେଥିଲଗି ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ
 କରିବେ ।” ଏକ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ
 ଭାବରେ ଅତୀତକୁ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ; ତେଜନୀର ଏକ
 ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଥାଣି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ
 ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ଏଠାରେ ନୂତନ କରି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ।
 କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟୁଙ୍ଗରଙ୍କ ଭାଷାରେ :

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର
 କୌଶଳ ଜୀବନଯାପନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ
 ସଙ୍ଗେ ଏଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବନଚକ୍ର
 ବିମୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣା ମନୁଷ୍ୟତାର ସ୍ବାଭାବିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ
 ହରାଇ ନପୁରୁ, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଲୋଡ଼ି, ଆମେ କଦାପି ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବର
 ସେହି ଆଦମତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବନାହିଁ ଅଥବା ସଭ୍ୟତା,
 ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳରୁ ଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ଲାଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
 ବି କରି ପାରିବନାହିଁ; ମାତ୍ର, ସେଥିଲଗି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରପନ୍ଥା, ସମସ୍ତ
 ଭବନା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପରମ ଚତୁରତା ଜୀବନଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଣି
 ଠୁଳକରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ
 ସ୍ବାଭାବର ପରିଚୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ, ତା’ପରେ ତାହା
 ସମୁଦାୟ ମାନବସମୂହ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ
 ସ୍ଥାପନ କରିବ,—ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସଟି ହିଁ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରଟିର ବ୍ୟବହାରିକ
 ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ।...ଜନଲାଭର ଅସଲ ଗୁଣକାଠି ଭିତରେ ହିଁ
 ରହିଛି; କାରଣ ସେହି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି,
 ଲାପିବଇ କରୁଛି, ବାଞ୍ଛୁଛି, ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, ସଂସ୍କୃତି କରୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଘଟାଉଛି । ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମର ଏକ ଆଲୋକ-କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ଅସଲ ସ୍କୁଲିଙ୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ରହୁଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଅହଂ-ପ୍ରେରିତ ଆମ ବନ୍ଧିଶାଳାର ଘନ କୁହେଲି ଭିତରେ ଆଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଛି । ସେହି ସ୍କୁଲିଙ୍ଗଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଖିବାରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପରିବେଶଟିକୁ ଆଖି ଯୋଗାଇଦେବ, ଆମକୁ ବନ୍ଧୁପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟିକୁ ଆଣିଦେବ । ଏକ ଆଧାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷା ସେହି ସ୍କୁଲିଙ୍ଗଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତେଜନୀର ଏପରି ଏକ ପ୍ରକୃଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣାର ପ୍ରଗତିତା ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ସତତ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । (1)

ଏଥିଲାଗି ମହାନ ଓ ବିରଟ ସଙ୍କଳ୍ପ ଦରକାର । କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସୈନ୍ୟର ଯେତିକି ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର; ଏଥିଲାଗି ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପାରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ-ଦିବସରେ ମାଆ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରାର୍ଥନାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ :

ତୁମେ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ତଥାପି କର । ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେବାକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଛୁ । ଯେଉଁ ଅତୀତ ତଥାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ଯେପରି ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁ ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ । ସେହି

ସଫଳତାରୁ ହିଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାଲାଗି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବୁ ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଆ ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ ହିମାନ୍ୟସ୍‌ରେ ଏକାଧିକ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ରାସିତ କେତେ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମନରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଆସି ଏକଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ହିଁ ହତୋତ୍ସାହତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁରୋଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ ଏହିପରି ଏକ ମୋହଭଙ୍ଗରୁ ନିଷ୍କୃତ ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା । ବାଲକାଳରୁ ହିଁ ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତପସ୍ୟାର—ଶରୀରର ତପସ୍ୟା, ପ୍ରାଣିକର ତପସ୍ୟା, ମନର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସଂବେଗକ୍ଷେତ୍ରର ତପସ୍ୟା,—ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମେ କେବେହେଲେ ବି ବଞ୍ଚୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ କଳହ କରିବାପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନସ୍ଥ ଦେବାନାହିଁ :

ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟି ସକାଶେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ସକାଶେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସେହି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନକରି ତା'ର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରି ।

ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଆପଣାଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କଦାପି ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନାହିଁ । ଏକ ମହାନ ଆବିଷ୍କାରର ଏହି ଉଦ୍ୟମଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ଛୋଟ ବି ନାହିଁ । ସବୁ ବସ୍ତୁର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ୟମଟିର

ସଫଳତାକୁ ହ୍ରାସିତ କରିଦେଇ ପାରିବ; ବିଳମ୍ବିତ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ । (1)

ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆ ଆପଣାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଉପସର୍ଜନା ଆଶା-ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଙ୍ଗି କରି ରଖିଥିଲେ । ମାଆ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କହୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଯେତେଥର ସେ ଏହିପରି କିଛି କହୁଥିଲେ, ତାହା ସବୁବେଳେ ଏକ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା ।

ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମାଆ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି : ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ସତେ ଅବା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ବା ସେଇଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରି ଆଣିବାଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ମିଳୁଥିଲା । (2)

କାରଣ, ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅତିବାହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଯେପରି ଏକ ନୂତନତର ସମ୍ମାନଲାଗି-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ । କାରଣ, ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ହିଁ ଏକ ଯୋଗସାଧନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେ ଏକଦା ହୁତୁଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ :

ମୁଁ କେବେହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସେନାହିଁ; ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ସମୟ ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । କାରଣ, ଧ୍ୟାନଦ୍ୱାରା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ଆଣି ଦେଇଦିଏ,

(1) A Scheme of Education (1952), ପୃଷ୍ଠା-104

(2) Mother India, ଜୁନ୍ 1975, ପୃଷ୍ଠା-484

ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ;—
ଏବଂ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କର୍ମକଳାପ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆପଣ କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ
ସମର୍ପଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । (1)

28. ଉଦ୍‌ବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର

ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁପୀ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଯାବତୀୟା ଫିୟାଣୀଲିତାରେ ଯୋଗ
ହିଁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଆକାଶରୁପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା । 1953 ଫେବୃଆରୀ
ମାସରେ “ବିବର୍ତ୍ତନ” ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ
କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଶ୍ରମ ପିଲାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଗସାଧନାରେ ବିଭିନ୍ନ
ଫୁଲର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ
ହୋଇଥିଲା । ମାଆ ନିଜେ ଚିତ୍ରକଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ । ସେ ଜାପାନରେ
ଥିଲାବେଳେ ଇକେଦାନା ଗୌଳୀର ପୁଷ୍ପସଜ୍ଜାର କଳାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
କରିଥିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ଅନୁସୂତ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ତଥା କ୍ରିଡ଼ା-
କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଳା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆହୁରି ଅନେକ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବାହାରୁ ସତତ କେତେ କେତେ ଲୋକ
ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲପରି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବାଲାଗି ଆସୁଥାନ୍ତି ।
ଥରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅତିଶୟ
ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଯାକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହିସବୁ
ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଜନୈକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବି. ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛାପରେ ଲେଖିଥିଲେ :

ଅଧୁନିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିନେମା, ମାଲମାଲ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପତ୍ନୀ କାମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଥିବା ଛବିଚୁଡ଼ାକ ଯୌନ-ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆମ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦବାଇକରି ରଖାଯିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୌନଗୁରୁତାଟି ହିଁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୀରସତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନତାରୁ ପଳାଇଯିବାର ପ୍ରାୟ ଏକମାତ୍ର ସରଣି ହୋଇ ରହିଛି । ଆଶ୍ରମର ପୁଅଝିଆମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଯେ କେତେ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମବୃତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି; ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ପ୍ରାକ୍‌ଯୌବନ କାଳରେ ବାଳକ-ବାଳିକାମାନଙ୍କର ନାନା ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଶରୀରର ବିକାଶ ଲାଗି ଏଠାରେ ଅନେକ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ଖେଳ, ଶରୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସନ୍ତରଣ, ଡ୍ରାଲ୍ ଏବଂ କସରତ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାୟାମ ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ରମରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତସତ୍ତାକୁ ବଳାୟିତ ରଖି ପାରୁଛି । ସମ୍ବଳିତ ମନୁଷ୍ୟବୌଦ୍ଧିକ ଖାଦ୍ୟ ତେଣେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ, ଆତ୍ମବିକାଶର ସୋପାନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅବରତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । (1)

ଇତ୍ୟଦିତ୍ୟରେ 1954 ନଭେମ୍ବର ପହିଲା ଦିନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭରତବର୍ଷ ସହୃଦ ସାମିଲ ହୋଇଗଲା । ଏବଂ ମାଆ ଭରତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ନାଗରିକ ହେବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅବସରରେ ସେ ଗୋଟିଏ

---

(1) Life in Sri Aurobindo Ashram, ପୃଷ୍ଠା 191-92ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।

ବଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ-ଏକତାର ଆଦର୍ଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ସମେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ :

ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଫୁଲୁଆ; ସ୍ମରକାଚନ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁରାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଭରଣୀୟ । ମୋର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ । ଓଲଟି, ଦୁଇଟିଯାକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆରଟିର ଅନୁସୂରକ ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଦେଶର ସେବା କରିପାରିବି । କାରଣ, କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନ ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ମୁଣ୍ଡି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ସବୁ ଜାତି ଯେ ମର୍ମତଃ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଏବଂ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ସୁସମସ୍ତସତା-ଯୁକ୍ତ ବୈବିଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଏକତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଶିକ୍ଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୁଣ୍ଡି ରୂପ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଆ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିଷେଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହାର ତୁଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ମାଆ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନଗରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକି ମାନବ-ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ-ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର କରି ଧରିରଖିପାରିବ :

ମୁଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିପାରିବ

ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରକାଶରୂପ ଦେଇପାରିବ...ଏପରି ଏକ ନଗରର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ର ବାସକରିବାକୁ ଆସିବେ । ଅତ୍ୟଧୁନିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେହି ନଗରଟିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା-ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେଠାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ଯାଇଥିବ...ଏହି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନଟିର ବାସିନ୍ଦା ହେବାଲାଗି ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହାସବୁ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ନିଷ୍ଠାପର, ନିୟମିତ ଏବଂ ନିୟୁତାୟୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ସଦିଷ୍ଟ । (1)

ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତୃତ୍ତିରେ ମାଆଙ୍କର ସେହି ମହମାନସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟ ସ୍ବପ୍ନଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ବସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା :

ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ରଚିତ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ଗତି କେବଳ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବୀକରି ପାରୁନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତଭାବରେ ବନ୍ଧୁର ନାଗରିକ ରୂପେ ବାସ କରି ପାରୁଥିବେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ବାକାର କରୁଥିବେ, ସେହି ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତାରୂପେ ସ୍ବାକାର କରୁଥିବେ । ସେହି ସ୍ଥାନ ଏକ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଭ୍ରାତୃତ୍ବ ଏବଂ ସୌଷମ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ । ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେହିଁ ତାର ନାନା ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ଳେଶର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ । ଆପଣାର

---

(1) Sri Aurobindo : A Biography and A History, 1399 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ।

ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ, ଆପଣାର ନାନା ସୀମା ଏବଂ ଅସମର୍ଥତାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବରେ ସେ ସେହି ପ୍ରତ୍ନତ୍ତ୍ୱଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇପାରୁଥିବ । ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବାସନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରବଳା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ପରିତ୍ୱୁଟି ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଲାଭ କରି ପାରୁଥିବ; ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଉପଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇପାରୁଥିବ...

ପଣ୍ଡିତେଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ରମକୁ କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତର ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତାନଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆଡ଼କୁ ପଥ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବା ଲାଗି ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

29. ସେହି ବିରାଟ ରହସ୍ୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଆ **The Great Secret** ଏବଂ **The Ascent to Truth** ବୋଲି ଦୁଇଟି ଛଦ୍ମ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ । **The Great Secret** ସହିତ “ଛଅଟି ଏକକୋକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉପସହାର” ବୋଲି ଉପଶିର୍ଷକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଲେଖାରେ ନଳିନୀ, ପବିତ୍ର, ଆଁଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନାଟକଟିରେ ଛଅଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଜ୍ଞତ ଯୁବକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ

ହୋଇ ମହାସାଗର ମଝିରେ ଉତୁଡ଼ୁଛୁ ହେଉ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଲଇଫ୍-
ବୋଟ୍‌ରେ ଏକଟି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ବିଖ୍ୟାତ ଲେକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଥିଲେ ଓ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ । ପଞ୍ଚମ ଜଣକ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଷଷ୍ଠ
ଜଣକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଥିଲେ । ‘ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି’ ଜଣଙ୍କୁ ବୟସ,
ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳନା କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ।
ସିଏ ମଙ୍ଗାଆଡ଼କୁ ନରବ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ
ପାଖରେ ଥିବା ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରାୟ ସରିଆସିଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର
ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ହିଁ ନଥିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଆସନ୍ନତାକୁ
ଚିକିଏ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଛଅଜଣଯାକ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର
ଜୀବନକାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଏକଦା ଶାନ୍ତିର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଶେଷକୁ ଏକ ସଂହାରପୁର୍ଣ୍ଣ
ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଲେଖକ ଆଦର୍ଶ-
ବାଦରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ
ବ୍ୟର୍ଥତାର ଭାବକୁ ହିଁ ଆଦର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ
କରିବାର ବ୍ରତ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅପଣାର ବିଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ; ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଏହିପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସି
ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ “ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ନୈତିକତାର କ୍ଷେପିରେ
ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ହୋଇଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ
ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।” ଏବଂ, କଳାକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ
ମିଳିଥିଲା ? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପୁରୁଣା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ
ଦେଇ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅପଣାକୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ-ମନୋରଥ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।
ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଲେଭର ପ୍ରକୃତ ବାଟଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ

ନଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେହେଁ ସେ ତଥାପି ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଏପରିକି, ଖେଳାଳି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସତେ ଅବା ବିଫଳତାର ଏକ ଭାବ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । କାରଣ, ଶରୀରକୁ ସୁଗଠିତ ଓ ସୁନିର୍ମିତ କରି ରଖିବାପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରହେଳିକାଟିର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ତଥାପି ମିଳିପାରି ନଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷରେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଟିର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କାହାଣୀଟିକୁ କହିବାର ପାଳି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସିଏ ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା :

ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜରେ ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ନିଜନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରାସକ ଯାହା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟ-ସାମର୍ଥ୍ୟର ଶିଖରଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେହି ଶିଖରଦେଶରେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଭ୍ରମ ଗର୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।

କୃତଜ୍ଞ ଓ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସନ୍ନୋଷରେ ଘାରିହୋଇ ବସୁଛି; କାରଣ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରହେଳିକାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତଥାପି ସମର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହି ମାନସିକ ଭୂମିରେ ବିଚେରଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କଦାପି ତାହାର ସମାଧାନ କରି ପାରିବନାହିଁ । “ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଅନେକତାର ପ୍ରତିଭାସ ପଛରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ମଣିଷକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ :

ଏବଂ ସେହି ପରମସତ୍ୟଟି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ତୁମ ଜୀବନସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ତୁମକୁ କେବଳ ତାହାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ ତୁମେ ଆପଣାର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଆପଣାର ସକଳ ଅତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମି ଯାଇପାରିବ ।

ପୃଥିବୀର ଧର୍ମଶୁଦ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି,— ଛଅଜଣାଙ୍କ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେହି କଥାଟି କହିବେ, ସେ କଥା ମୁନିଙ୍କୁ ଭଲକରି ଜଣାଥିଲା । ମାତ୍ର ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଧାନମାନ ବାଢ଼ିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜୀବନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଫୁଲ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଠି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜୀବନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ି ଆସିଛି । ତା'ର ଏହି ଜୀବନରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକ୍ଷଣଶୁଦ୍ଧକ ଆନନ୍ଦର ତେଣା ଉପରେ ହିଁ ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିବ :

କାରଣ, ପ୍ରକୃତିର ଗତିବିଧି ହେଉଛି ଆବେଦନର ଏକ ଗତିବିଧି । ଗୋଟିଏ ଆକାର ଓ ଗୋଟିଏ ଜାତିରୁ ପ୍ରକୃତି ଏକ ନୂତନ ଆକାର ଓ ନୂତନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭବ କରାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ନୂତନ ଆକାରଟି ଓ ନୂତନ କ୍ଷମଣି ବିଶ୍ୱଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏହି କଥାର ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ କଦାପି ସର୍ବଶେଷ ସୋପାନ ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପଛକୁ ଅଦୃଶ ଏକ ନୂତନ ଜୀବଜାତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ । ମଣିଷ ସହଜ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେତକି ଅନ୍ତର ରହିଛି, ମଣିଷଠାରୁ ସେହି ନୂତନ ପ୍ରକାରଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେତକି ଅନ୍ତର ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଜାଗାରେ ଏକ

ନୂତନ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାପନା ହେବ । ତାହା ଆଉ କେବଳ ଏକ ମାନସ ଚେତନା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଅତିମାନସ ଚେତନା ହେବ । ଏବଂ, ଏହି ଚେତନା ଏକ ଉଚ୍ଚତର, ଏକ ଅତିମାନସ୍ୟ ବା ଦିବ୍ୟ ଜାତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ।

ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଏକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରେ, ଛଅଜଣାକଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହୁଛି :

ଗୁଲ ଆମେ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଆବାହନ କରି ଆସିବା; ଏହି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନୂତନ ସତ୍ୟ ଓ ନୂତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅବଗର୍ଭ କରିବା ଆସିବା । ସେହି ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଏଠାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଜଡ଼ଭୂମିର ଏହି ଜଗତସ୍ତେଶରେ ଅତିମାନସ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାତ୍ରିକେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁ ହେଲ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ।

ଅନ୍ୟ ନାଟକ **The Ascent to Truth** ବିଷୟରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ମାଆ ଅଭିଯୋଗକ୍ଷର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟି ନିଜେ ଆଜିଥିଲେ, ଏହି ନାଟକଟି ତାହାର ଡେରଣାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା । କଳାକାରଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି (ଲେକହୁଡ଼େଷୀ, ନରାଣାବାଦୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଇତ୍ୟାଦି) ଏକତ୍ର ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିଥିଲେ । ସେମାନେ ପଦ୍ମପତ୍ତିକୁ ଆରୋହଣ କରି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଏକ ଆରୋହଣରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଚାରଟିକୁ ଏଠାରେ

ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଚିହ୍ନିକ ଚିହ୍ନିକ ରୂପେ **Holy Grail** ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାହାଣୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ହୋଇ ରହିଛି । **The Child** ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ବି ଆମକୁ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଥାଏ । ସେହି କବିତାଟିରେ ଦୁଇସ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଏକ ଶର୍ପିଆଣୀ-ଦଳର ନାୟକ ହୋଇ ବାହାରିଛି । ସେହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାପଥରେ କେତେ-କେତେ ସାମଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୋଟି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଯାଇ ହତ୍ୟା କରି ପକାଇଛି; କାରଣ ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ତା'ପରେ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୃତ ନାୟକର ଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା ଗୁଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୃଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ କୁର୍ତ୍ତାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମ ଶିଶୁର ଦର୍ଶନଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତା ଓ ଗୁଳିକର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ମାଆଙ୍କ ନାଟକଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ନାନା ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଉତ୍ସାହଟି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆଦୌ ବେଶି ସମୟ ଲାଗିନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଆରୋହୀ ସେହି କଠିନ ଆରୋହଣଟିର ପ୍ରୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈରାଗୀ ଜଣକ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ କୁଡ଼ିଆଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଛନ୍ତି । ଶେଷକୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାକାରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବତଶିଖରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସି ସେମାନେ ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଅଦୃଶ୍ୟ ତେଣାଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖରଟି ଉପରକୁ ବହନ କରି ନେଇ

ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଶିଖର ଉପରେ “ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭବିତ ହୋଇ ରହିଛି, ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗଠିତ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୌଷମ୍ୟ ବିରଜିତ ରହିଛି । ସେହିଠାରେ ହିଁ ‘ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ପରମ ପୃଥ୍ବୀ’ଟି ରହିଛି, ସେହି ‘ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀ’ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସମ୍ବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ।”

30. ‘ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା’

1955 ମସିହାରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଦୁଇଥର ଆଶ୍ରମ ତଥା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିପରି ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାବୋଧ, କଳାତ୍ମକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧା ଏକତ୍ର ସମନ୍ୱିତ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେକଥା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଆବୃତ୍ତି, କୀଡ଼ା-କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଥିଲା, ସେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ପରିଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍. ଆର୍. ଦିବାକର, ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ, ଡକ୍ଟର କରଣ ସିଂହ ଓ ଆଗୁଆଁ ବିନୋଦା ଭବେଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସୋଭିଏଟ୍ ରୁଷିଆରୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳିଦଳ ମଧ୍ୟ ଏବର୍ଷ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ

ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇଥିଲେ, ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ । ସି. ଡି. ଦେଶମୁଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି :

ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ସାଧନାଶ୍ରମକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇ ରହିଛି; ସବୁ ସାଧକ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ଆଦର୍ଶ ପୃଥ୍ବୀ’ର ମୋଟାମୋଟି ଏକ ପୂର୍ବରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । (1)

ଆପଣାର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୁର ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ମାଆ ସେତିକିରେ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉନଥିଲେ । ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିଚାରଣ-ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବାଲାଗି ଏଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ ସକାଶେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଆ କେତେ କଠିନ ପ୍ରୟାସମାନ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେହି ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମଣିଷର ମାପକାଠିରେ ତାହା କିପରି ଆହୁରି ଆଶା କରିବାରେ ଓ ଆହୁରି ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଯେତେ ସାବଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିର ପ୍ରତିଫଳନ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ତାମସିକ ଛଦ୍ମସମର୍ପଣ, ଏକ ତାମସିକ ଭବଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସବୁକିଛି କର୍ମଦାୟିତ୍ୱକୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବାର ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହି ତାମସିକତା

ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା । ଏହାର କେତେବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଙ୍କର **The Mother** ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ :

ଦିବ୍ୟ ପରମସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପର ଦାସୀ ଅନୁସାରେ ଯେ ରୂପ ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିଦେବ ବା କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏହି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାଟିକୁ ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂପଲାଗି ସମର୍ପଣରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହି ପରମ ଭଗବତ୍‌ଶକ୍ତି କରି ଦେଇଯିବ, ସେହି ଭ୍ରମଧାରଣା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ । ...ରୂପର ସମର୍ପଣକୁ ରୂପେ ନିଜେ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବ ଓ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ସମର୍ପଣଟିକୁ କରିବ । ରୂପର ସମର୍ପଣ ଯେପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱର ହିଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବ; ଏକ ଜୀବନସ୍ଥାନ ଯହୁ ବା ଯନ୍ତ୍ରପରିଚାଳିତ ଗୋଟାଏ ହୃଦିଆର ପରି ରୂପର ସମର୍ପଣ କଦାପି ହୋଇ ନଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମାଆ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣର ଅଭାବ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଥିଲେ; ନୂତନ ଜୀବନଲାଗି ଏକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରଘାସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲା । ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପରିଚିତ ଗୁଣା ଓ ଖୋପଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଭୁଆଁ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲେ । ସେମାନେ କେତେ କେତେ ଜ୍ୟୋତିର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକୃତ କର୍ମସମ୍ପାଦନର ଭଜନ ହେବାଲାଗି ଯତ୍ନପରୋନ୍ମତ୍ତ ବେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯତ, ତଥାପି ସେହି ପୁରୁଣା ଗୁଣାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ମାଆ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅତିଗୁଡ଼ାଏ ଆଶା କରିପକାଉଥିଲେ କି ?

ମୋ' ବିଷୟରେ ଅନେକେ ଏକଥା କହିବେ, 'ସିଏ ଅନେକ ବେଶୀ ଆଶା କରିପକାଉଥିଲେ, ସିଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଗୋଟାୟୁକା ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ।' ମାତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୃଥିବୀ ସତେଯେପରି ମୋଟେ ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ...

ମୁଁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସବୁ କଥାରେ ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଉଛି ଓ ଅନେକ ଅପତୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ସିଏ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ସବୁକଥାରେ ଅତିବେଶୀ ଭରତର ହେଉଛି, ଅତିବେଶୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ଅତିବେଶୀ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବେଶୀ ଆଶା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିରାଟ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ କଦାପି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସଫର୍ଷଟିରୁ କଦାପି ନିରସ ହେଉନଥିଲେ । ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟ-ବର୍ଗକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇ ଯିବାଲାଗି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାବହାରିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ପରାମର୍ଶର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଣି ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ । “ସବୋଇ ଆବିଷ୍କାର” ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସେଇଟିକୁ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କାଳରେ ଲେଖିଥିଲେ । ତଥାପି ଏହି ସଂଜ୍ଞାରେ ତାହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବୟସ ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି :

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ୱସ୍ଥ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଆସ୍ୱସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଶୁପରମାଣୁରେ ସେହି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ହେଉଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରି ପାରିବାଲାଗି ମଣିଷକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତାଲିମ ମଧ୍ୟଦେଇ ନିଜକୁ ମଣି କରିବାକୁ ହେବ : ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅହଂଜଡ଼ତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଦୋର ଧରି ବସିଛି, ଅତିମାତ୍ରାରେ

କଠିନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାଦିଘାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅନିଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ସେହି ଅହଂଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଗଣ୍ଠିଟି ଭିତରେ ଏତେବେଣୀ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନମ୍ରତାୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଅକ୍ଷୟ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ତୋରି ଲଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ । ତଥାପି ଆଦୌ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଓ ଅବିରତ ଏକ ଅଧିବ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନୁକୂଳନ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିତ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାଟିକୁ କେବେହେଲେ ମଳିନ ହେବାକୁ ଦେବନାହିଁ । (1)

ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପରମକରୁଣା ଅନୁସ୍ଥାନନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିବ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ମାଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ? ସତେଅବା ମନ୍ତ୍ରରୂପୀ ତରଙ୍ଗ-ମାଳା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍‌ଘୋଷିତ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଦୋଳାୟମାନ କରି ରଖିଥିବା ପରି ମାଆ ଉଗବତ୍-କରୁଣାର ଉପରୁରଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି :

ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ କେବେହେଲେ ନିଜକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଏନାହିଁ । ସିଏ କୌଣସି ଦାଗ କରେନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ସାହନ କରେନାହିଁ; ସିଏ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବା ଲାଗି ହିଁ ଧରି ରଖିଥାଏ, ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସକଳ ବସ୍ତୁର ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତି କରି ରଖିଥାଏ, ଆପଣାକୁ ପାସୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଏ

କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦିଏନାହିଁ, କାହାରି ବଚ୍ଚର କରେନାହିଁ, ଗାଳି ବା ଭର୍ଷନା କାହାରିକୁ କିଛିହେଲେ ଦିଏନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦମନ ଓ ଅବଦମନ ବ୍ୟତୀତ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ଭର୍ଷନା ନଦେଇ ଯେପରି କ୍ଷତ୍ରେତ୍ସବର ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୈନ୍ଦବ୍ୟନତା ପ୍ରକାଶ ନକରି ଯେପରି ଉତ୍ସାହତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାକୁ ସେହି ସମ୍ପଦରେ ଯେପରି ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ତାହା ଭିତରେ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ପରମସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆମର ପରମା ଜନନୀ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆଦରି ନେଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତିପାଳିତ କରି ରଖିଥାଏ, ପ୍ରହରା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାଏ, ସାନ୍ତ୍ବନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ । କାରଣ ସେହି ପରମସତ୍ତା ସବୁକିଛି ବୁଝେ, ସବୁକିଛିର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଯମା କରିଦିଏ, ସବୁକିଛିର ମାର୍ଜନା କରେ, ସବୁକିଛି ଲାଗି ଆଶା କରୁଥାଏ, ସବୁକିଛି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଦେଉଥାଏ । ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନ କରୁଥାଏ; ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ନଥାଏ ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରିବ । କାରଣ ତାହାହିଁ ସବୁଟିର ଶାସନ କରେ, ସବୁଟିର ପରିକର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ, ବଡ଼ ବା ସାନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଅଧିପ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନେ, ସେହି ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପରି, ସମଜାତୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ଏକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକାରୀ ଶାସକ ହୋଇ ବସିବାକୁ ମନ କରନ୍ତିନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିକର ହୋଇ ରହନ୍ତି । (1)

ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି-ମାନୁଷିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏବଂ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଓ ବଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଶାଶୂନ୍ୟତା ଅଥବା ଅସହାୟତାର ଯାବତୀୟ ବୋଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ :

ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ଏହି ପାର୍ଥବ ମିଥ୍ୟା-ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ବୋଲି ଆମେ ସେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ।

ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତପ୍ରେରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ଏବଂ ସେହି ପରମସତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟି କରିବା । (1)

ମାଆ କେତେବେଳେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଇ ହିଁ ରହୁ ଯାଉ ନଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ସବୁକିଛିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଥରେ ହୁତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ମାଆ ଲେଖିଥିଲେ :

ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ । ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ । ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାହନରେ ହିଁ ମୋର ଶରୀର ଅନୁକ୍ଷଣ ବଞ୍ଚୁଛି, ଦିନରାତି କେବଳ ସେହି

ଆବାହନଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏପରିକି, ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯେ ତାହାହିଁ କରୁଛି । ଏହି ମିଥ୍ୟାଛନ୍ଦ ଜଗତରେ ସିଏ ଆପଣାର ପରମସତ୍ୟକୁ ଆଣି ପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ନାନା ବିଷମତା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ଜଗତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣନ୍ତୁ । ମୋର ଶରୀର ସତତ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ ହେଉଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବଶ୍ୟୟୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । (1)

ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଆଦୌ କିଛି ଘଟୁନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ଅତିମାନସର ଅନ୍ତରାଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିବାଭଳି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନସ୍ତରଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଘନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା :

ଦସ୍ତବଃ ବେଶ୍ ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପରମ ଚିଦ୍‌ଗତତାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠଉରାଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଚିଦ୍‌ଗତତା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଜାନତା ବି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ସଞ୍ଜାନତାଟି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଅନୁଭବ କରି ପାରିବାଲାଗି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ? ପରମ ଚିଦ୍‌ଗତତା ଜଡ଼ସ୍ଥ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ବାଭବିକ ଜଡ଼ରୂପେ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଫଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ତାହା ଜଡ଼ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବାରୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭବିକ

ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଛ । ମାତ୍ର, ଏଠି ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଓ ଚିନ୍ତାତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ? (1)

31. ଅତିମାନସ ଅବତରଣ

1950ରୁ 1960 ଭିତରେ ମାଆ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସକାଳୀନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ଲାସଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସଂଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ଅସୀମ ଆକାଶ-ଭ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ତାରାଗଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ସେହି ପରମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଲକ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ।

1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାଆ କରୁଥିବା ବୁଣାବୁଣି କାମ ଏବଂ ପଙ୍ଖାରୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତା'ପରେ ଫେବୃଆରୀ 21ର ଦର୍ଶନଦିନ ଆସିଲା । 29 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସକାଳୀନ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଅପଣାର ଅନୁଭବରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ :

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମ ଦୟାସାଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୁଲୁ ରୂପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ମୁଁ ସତେଅବା ଜୀବନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲି । ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ଆକାରରେ ବୃହତ୍ତର ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରକାଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରମ ଦୟାସାଗ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲା ।

ସେହି ଦ୍ୱାରଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଞ୍ଚରଣରେ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିପାରଲି ଓ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ।’ ତା’ପରେ ମୋ ଦୁଇ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁନା ହାତୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ସେହି କବାଟଟି ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲି ଓ ସେହି ପ୍ରହାରଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ।

ତା’ପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ୟାସ୍ରୋତ ପରି ଅତିମାନସ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା । ମାତ୍ର ତା’ଫଳରେ ବାହ୍ୟଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ? ମାଆ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଅତିମାନସ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାଲାଗି ହୁଏତ ଆଉ ବେଶ୍ କେତୋଟି ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟ ଲାଗିଯିବ; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାତିର ହୁଏତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ :

ଜୀବନକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେବାଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାରିବାଭଳି ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ

ବର୍ଷ ଦ୍ଵୟତ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଓ ଆଲୋକର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣାର ଶରୀରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଯେ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ, ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି । ସେମାନେ ଆଉ ପଶୁପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବେନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିମାନବର ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବେ । (1)

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଦୁର୍ଲ୍ଲା ଶାଖା ଅପଣାର “ମାତୃ-ବିଦ୍ୟାଳୟ”ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଅବସରରେ ମାଆ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥାଟି ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ି-ଯାଉଥିଲା :

ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ପରମ ଆଲୋକର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେଲାଣି । ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଥିବା ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତାହାରିଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉ ।

1957 ଫେବୃଆରୀକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଣୀ ବର୍ଷ ପଶିଲା । ସେତିକିବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଚା ଆଖିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅତି ଗଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଠୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା । ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାରେ କମ୍ପର୍କମାନ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତତ୍ପ୍ରାବଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ଵପ୍ନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତଟି ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ । ଧ୍ୟାନ ପରେ ଧନ୍ୟପଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ସମୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ରହିଥିବା ଶାଶ୍ଵତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାଆ ଯେଉଁସବୁ ସମୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବୁକ୍‌ଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରହୁ ପରି ଦେବାସ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ :

ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ରଖିବ ନାହିଁ । ଜୀବନ ହିଁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ । ଏହି ଜୀବନର ଭୂମିଭାଗରେ ହିଁ ତୁମେ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ସଫଟିତ କରିବ । ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହିଁ ଯାହାକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ । ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୋଭିତ୍ତ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବ । (1)

ମାଆ ଗୀତାକୁ ଏକ ଆଶ୍ରୟରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଧର୍ମପଦକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ; ଏବଂ ଏହିସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଗମାର୍ଗସ୍ଥ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଲିଖିତ ହୋଇ ଏହିପରି ନାନା ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନମୂଳକ ଅବତରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା :

ପରମ କରୁଣା ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଭଗବତ୍-ପରମରାଜା ପାଖରେ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ କଳ୍ପନାକୁ ଏପରି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆପଣାର ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏପରିଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖଭୋଗରୁ ପରିହାର ମିଳିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚେତନା ଏକ ଅବିଚଳ ଆନନ୍ଦରେ

ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହିମାମୟ ବିସ୍ମୟର ଅନୁଭବ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିବ । (1)

32. ଆତ୍ମର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁ

ଅଣୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ପ୍ରଦର୍ଶନମାନ ରୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ, କରତାଳି ଦେଇ ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଆଗ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମବିଭାଗର ପରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଅଭିବାସକ ବିଷୟମାନ ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ସମାଧାନ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସତେଅବା ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଠାବ କରି ପାରୁଥିଲେ । ସବୁ ସମୟ ପରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ବାଲ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, କ୍ରିଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଭ୍ରମଣ ଦେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଦେଉଥିଲେ, ଚିଠିସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଉଥିଲେ । ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆପେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଆଣି ସେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ‘ସାଧାରଣ’ ଜୀବନଟିର ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସଲଗ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ; ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମହିମା ତଥା ଆନନ୍ଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ :

---

(1) Questions and Answers (ଶତବର୍ଷିକା ସମ୍ବରଣ, ଗୟାଗଣ୍ଡ), ପୃଷ୍ଠା-298

ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଲ କରିବାଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ମହଜୁଦ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଜଗତରେ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁବା ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଆମର ଯେତେ ଅଧିକ ସମସ୍ତସତା ରହିଥିବ, ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେତିକି ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ...ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଉପାୟ ସଫାରରେ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଆଦୌ ଅଭାବ୍ୟ ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଭାବରେ ନିବୋଧତାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । (1)

ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ସେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କର୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟହତ ରଖିଥିଲେ । ପୁଷ୍ପପ୍ରଦର୍ଶନ, ନୃତ୍ୟ, ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଶୀତିତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ । ଭରତବର୍ଷରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରଟିକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦିନଟି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

1958 ଉପେନ୍ଦ୍ରର 9 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ହୃଦ୍‌ରୋଗରେ ଆହାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସାଧୁକା ବୟସା, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ

ମାଆଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାଟି ଦିଆଗଲା । ଠିକ୍ ଚାରିବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସିନୀ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାଆ 1960 ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ 29 ତାରିଖରେ ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ଅରଗନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହିନ ସେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଅନ୍ୟୃଷୀ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତବାଦନ କରିଥିଲେ । “ସେହି ବାଦନ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ତମକାର ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସତେଅବା ଉତ୍କର୍ଷ କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟରୁ ସୁଦୃଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣ କାକରବିମୁମାନ ଅଦାରତ ଭାବରେ ବରଷି ଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।” ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ସେ ଧ୍ୟାନକ୍ଷରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦ୍ମ ପ୍ରତୀକଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ପଦକ ବିତରଣ କରିଥିଲେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବନା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତକମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆନନ୍ଦ ବସିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ଵାନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଏସ୍. ଡି. ସତ୍‌ପୁଲେକର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି :

ଏଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାତିଭେଦର ଚିହ୍ନଲେଖ ବା କେଉଁଠି ଦେଖି-ପାରୁନାହିଁ । ମାଆ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନକରିଛନ୍ତି !... ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାଆ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ଉପରେ ହିଁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି । ସିଏ ଏହି ସମୟକୁ ତା'ର ନିୟତିଚିତ୍ତ ଭେଗ କରିବାପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୋଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି; ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ଏକ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । (1)

(1) Life in Sri Aurobindo Ashram, ପୃଷ୍ଠା-210

ବସ୍ତୁତଃ ସେ ଠିକ୍ କଥାହିଁ କହିଥିଲେ; ସେହି ଅଲଗାଦିନ ହେଲ ମାଆ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୋପାଦାନର ନାନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗହମ ଗୁପ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ । ସେ ଏହି ମତଟିକୁ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତମାନସ କ୍ରିୟାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବାବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା । ତେଣୁ ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟା କରି ତା'ଠାରୁ ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; କରଂ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାଆ ତାକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ :

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧନ ହୋଇ ପାରିଛ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ପଇସା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହାକି ସୁଖକର ମନେ ହେଉଥାଏ, ତୁମେ ସେହି ପଇସାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ନାନା ବସ୍ତୁଲଗି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଅ । ଏବଂ ତୁମେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ । ଯଦି ଦିନେ ତୁମ ପଇସା ସରିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ପଇସାକୁ ଝୁରିହେବାରେ ଲାଗ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼, ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସତେଅବା ତୁମ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗ । ଏହା ତୁମଲଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଏକ ଦୁଃଖ ଆସକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଯିଏ ସେହି ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଗହଣରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖରେ ଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା'ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ

ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖରେ ଥାଏ । ଦୁଇଟିଯାକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ପାଖରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରେ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟିକୁ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବେନାହିଁ । ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତଃଚେତନା ଲାଗି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏନାହିଁ । ଏକଥା ଶୁଣି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିବ; ମାତ୍ର କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହିଁ ଦିଶିଥାଏ । (1)

ମାଆଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ ଆସିବାପରେ କାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲଭ କରୁଥିଲେ ।

1960 ମସିହାରେ ‘World Union’ ଏବଂ ‘Sri Aurobindo Society’ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା । ମାଆ ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିଲେ । ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାମୟିକ ବିଶ୍ୱ-ସମ୍ମିଳନୀମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ **Sri Aurobindo Society**ର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା, ନାନାଆଡ଼େ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟୟନ-ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବା ହିଁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା । ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କର ପରମର୍ଶ ସର୍ବଦା ଭୂରନ୍ତ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶାଖା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଆ ସର୍ବଦା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସବୁକଥା ବୁଝୁଥିଲେ ।

(1) **Sri Aurobindo and the Mother on Money**
(1971), ପୃଷ୍ଠା-17

33. ଜୀବନର ଅଷ୍ଟମ ଦଶକରେ

କ୍ଳାନ୍ତିର ନାନା ସଙ୍କେତ ଦେଇ 1962 ମସିହାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତା'ର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ସତ; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏଥର ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ପରିଚ୍ଛଳନା ସଂଜାନ୍ତାୟ ନାନା ସମୟରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ, ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାରମାନ ଦେଉଥିଲେ ସତ; ମାତ୍ର ପୂର୍ବର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଫେରିପାଇବାଲାଗି ଏଥର ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ହୁତଙ୍କ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଏକତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ମାଆ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକାଳୀନ ଦୁଷ୍ଟିଟିକୁ ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ରୂପେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ହୁତ ସେଇଟିକୁ ଏକ ଚିତ୍ରରୂପେ ପୁରଣ କରି ଦେଉଥିଲେ ।

1963 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ମାଆ ପୁନର୍ବାର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ଅଗଣିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି,— ସାଧକ, ପରିଦର୍ଶକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ,—କରୁଣାର ସେହି ଅମୀୟବର୍ଣ୍ଣଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ :

ନୀରବତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା

ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ପାତ୍ର

ନିମ୍ନରେ ଥାଇ

ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅମୃତଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ।

ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଅଲୌକିକ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ।

ଆକାଶ ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେଲା ଏବଂ

ଦିଗମାନେ ଆପଣାକୁ ଆଖି ଅଜାଣି ଦେଇଥିଲେ । (1)

1964 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ମାଆ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହୋଇଥିବା ଦଟଣାର 50ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶୁଭ ସ୍ମରଣଟିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅବସରରେ ମାଆ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ରହିଥିବା ପରମକରୁଣା ନିମ୍ନରୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାସ୍ତା ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି :

ଦୁଇ ବା ତିନି ରାତି ପୁରୁଷ... ସେହି ପରମଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଲଣି, ଏକ ବାଣେଇ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହିତ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟରୂପୀ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି... (2)

ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଯେଉଁସବୁ ଦଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ । ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ୍ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆ ଦେ ପଣା କରି କହିଥିଲେ : “ନେହରୁ ତାଙ୍କର ଦେହଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସତ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭାରତର ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମା

---

(1) ରଫେନ, Sri Aurobindo Circle, 20ଶ ସଂଖ୍ୟା (1964), ପୃଷ୍ଠା-96

(2) Bulletin, ଅଗଷ୍ଟ 1964, ପୃଷ୍ଠା-93

ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମା ଶରୀତ କାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ ।” ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାମୟ ନେତୃତ୍ୱରେ “**The New Life Association**” ଗଠିତ ହେଲା; ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟିର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପକାର ସକାଶେ ସେଇଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । କିଶୋର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ନାନା ସେମିନାର୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର **The Hour of God** ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସୁମାଲ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସର୍ଜାତର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଆଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହଭରା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପନ୍ଦନମୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରୁଛି । 1963-64 ବେଳେ ମାଆ ସତ୍ପ୍ରେମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟେପ୍‌ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରାୟ ଦଶବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସଂପ୍ରସାରିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାପକଥନର ଅସାଧାରଣ ବିବରଣୀକୁ ଅମ ଲାଗି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଯାଇଥିଲା ।

34. ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

1965 ମସିହା ବର୍ଷ ଅରବିନ୍ଦରେ ମାଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, “ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସତେଇବା ବୋମା ବର୍ଷାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରକୃପିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ।”

ଜାମିଲନାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହୁନ୍ଦୀ-ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାଆ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ଆସୁରିକ ପ୍ରକୋପଟିର ପୂର୍ବସୂଚନା ପାଇଯାଉଥିଲେ । ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଛାନ୍ଦଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ଖଲମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅପପ୍ରେରଣ ହୋଇ ସେହି ଛାନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଂସା କରିବାଲାଗି ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ସାତଟା ସମୟରେ ଆସୁରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଏହି ଦଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ତର-ଭରତର ରାଜନ୍ଦ୍ର ଗୁଲିଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ଆଶ୍ରମର **Honesty** ବିନ୍ଦସ୍-ଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରରେ ସାଧୁତା ଏବଂ କର୍ମବିକଳତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା—ସେମାନେ ଆସି ସେହି ଭଣ୍ଡାରଟିକୁ ଲୁଟି କରିନେଲେ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ । ତାକ୍ରୁରଖାନା, ତାକଘର ଓ ସାଧକମାନଙ୍କର ନିବାସ ସମେତ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସବାଶେଷରେ ଆସୁରିକ କୋପରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ସେହି ଜନତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅପବିତ୍ର କରିପକାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୋଠଟିର ଝରକାସବୁ ଭଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆ ରହୁଥିବା ତୃତୀୟ ମହଲାଟିର ଘରର ଝରକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କାପଥର ଯାଇ ବାଜିଥିଲା ।

କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭାରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଲାପରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବି କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଦାଉରୁ

ରକ୍ଷା ପାଇବାଲାଗି ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତରୁଣ ସାଧକମାନେ ଅନେକ ବୀରତ୍ବର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଅଧରାତି ପରେ ଯାଇ ପୋଲିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ 12 ଡାକ୍ତର ସକାଳେ ସାମରିକ ପ୍ରହରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବା ଆସିଲେ । ଆଶ୍ରମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପହରା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଯିବା ପରେ ସାଧକ ତଥା ବାହ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଘଟଣାଟିର ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯତ, ମାତ୍ର ମାଆ ଗୁରୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଳି ରହିଥିବା ବୈରଭାବ ସକାଶେ ଏସବୁ ଘଟିଲା ବୋଲି ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ପ୍ରଥମେ, ଉତ୍ତ କାଥୋଲିକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କାନ କେତେକ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣ-କାଥୋଲିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟତାନ ପକ୍ଷର ଲୋକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ଏକ ଉତ୍ତ ଆଦର୍ଶବାଦରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ରହିଥିଲେ; ତୃତୀୟରେ, ଡି. ଏମ୍. କେ. ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ତର-ଭରତୀୟ ଆଧିପତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ; ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ, “ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଭିନିମ୍ନ କିସମର ଲୋକମାନେ ବା ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରି ସଫଳ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ଵରେ ଫରାସୀ ରାଜତ୍ବର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।” ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମାଆ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ-ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

କେବଳ ଆପଣାର ସତ୍ୟମର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ କେହି କଦାପି ବିନଷ୍ଟ କରି ପାରିବନାହିଁ

ଏବଂ କୌଣସି ବିନାଶ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବି କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯାବତାୟ ଯେତେବେଳେ, ଯେଉଁଠି ଯେତେକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବ, ତାହା ସେତେକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ଆମ ଅସୁସ୍ଥିତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଅନବୀକ୍ଷିତ ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ତାହାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (1)

35. ଅନେକବିଧ କର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା

ତଥାପି ଠିକ୍ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ, ମାଆ ମହମୋକ୍ତୁଲତାର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାହାହିଁ ‘ଅବେଇଲ୍’ ନଗରରୁପେ ଠିଆହେବାଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାଆ ଏକ ‘ଅବେଇଲ୍’ ବା ଭିତର ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକି “ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଯହାକୁ କି କୌଣସି ଜାତି ଏକମାତ୍ର ତା’ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦାବୀ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ‘ମାନବ-ସୁଗତକ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟିର ଚିନ୍ତା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ମାଆ ତାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡି ଆକାର ଦେବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ।

ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେକ ବୃହତ୍, କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତେକ ବୃହତ୍; ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ

ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ବାହାରରେ, ସେମାନେ ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ସମୁଦାୟ ମାନବଜୀବନକୁ ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ପଥନିମିତ୍ତା ପୁରୋଗାମୀମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣାର କର୍ମସୀମାର ବହୁତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ; କେବଳ ଚୁଲିଗତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଅଥବା ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଜୀବନର ଗତିଶୀଳ, ଭୌତିକ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବିଷୟଟି ପ୍ରତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିର୍ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା କୌଣସିଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେହି ପୁରୋଗାମୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା ବା ହେୟଭାବ କେବେହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାବାସକତାରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଯେତେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କୌଣସିଟି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଘୃଣା ବା ଅବଜ୍ଞା ରହିବ ନାହିଁ । ଆମ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ସାଧନାର ସନ୍ଧାନ କରି ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଯାବତାୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି, ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରରୁ ସାଧନରୂପେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ହିଁ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଚକ୍ରର ଧର୍ମରୂପେ ପରିଚିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । (1)

ଅରୋଭିଲ୍ ବିଷୟରେ ମାଆ ନିଜେ ସ୍ୱକଲ୍ପିତ ଏକ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଅରୋଭିଲ୍ ବୃହତ୍‌କାର ହେବ ଏବଂ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁକ୍ତାଙ୍ଗନ ରହିବ । ଉଚିତ ସମୟରେ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ମାତାମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ନଗରର ଚିଠା ନକ୍ସାଟିକୁ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ନଗରର ଗୁରୋଟି ଭାଗ ରହିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଗଲା : ଜବାହର-ଭାଗ, ଶିଳୋନ୍ଦ୍ୟୋଗ-ଭାଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ-ଭାଗ ଏବଂ ଆନୁର୍ଜାତିକ ଭାଗ; ଏବଂ ସବା ମଝିରେ ‘ମାତୃମନ୍ଦିର’ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମନ୍ଦିରଟି ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ବର୍ଗମାଇଲ ପରିମିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନଗରଟି ବସିବ ବୋଲି କଥା ହେଲା; ନବଜାତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାଟିର ଉତ୍ସାହୀ ନାୟକ ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ଇଉନେସ୍କୋର ନୈତିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ।

1965 ମସିହାରେ ମାଆ ଶିକ୍ଷା-କେନ୍ଦ୍ରରେ “ସ୍ୱେଚ୍ଛା-ପ୍ରଗତି” ପ୍ରଣାଳୀଟିର ବି ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ନେବାଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରାପେକ୍ଷା ଏକ ଅଧିକତର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆଗ୍ରହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି କଥାକୁ ଗିଳାଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ମାର୍ଗ-ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଦ୍ୱାରା ଯେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପଢ଼ାଇବାର ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର “ପିଲା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତା’ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିବ, ତା’ ଭିତରେ ଯେପରି ସତତ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ଆହବିଷ୍ଟାସର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁକ୍ଷିପ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରିବ,

ସେଥିଲଗି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଯତ୍ନଶୀଳତାର ଏକ ପରିବେଶ ଏବଂ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା ସକାଶେ” ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଦାୟିତ୍ବ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ସେହି ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଅଞ୍ଜନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଗଲା । ପିଲାଦିନୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ମାଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଙ୍କି-ଶିଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରମର ଏତେସବୁ ଯାବତୀୟ କର୍ମବହୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣାର ସେହି ଆଗ୍ରହଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ । ମାନ୍ଦ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ କହ, ଚନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟା କହ ବା ଆଗ୍ରମ-କାର୍ଯ୍ୟ କହ, ମାଆଙ୍କ ଲଗି ସବୁକିଛି ହିଁ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଲଗି ସବୁକିଛି ହିଁ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମଗତତାର ଉତ୍ସରୁ ହିଁ ଉତ୍ସରିତ ହୋଇଥାଉଥିଲା । 1966 ମସିହାର ବର୍ଷାରମ୍ଭରେ ମାଆ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସହଜତା, ସ୍ବାଧୀନତା ଏବଂ ବହୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭାବ ଆଣିଦେଇଥିଲା । ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ଥାନ ବାସ୍ତବତା ବିଷୟରେ ସକଳ ବୋଧ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସବୁକିଛି ଲଗି କେବଳ ଏକ ଦରସ୍ତିତ ହିଁ ଅବଶେଷ ରହିଲା । ସେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି,

ହିଁ, ସବୁବେଳେ ହିଁ କେବଳ ହସିପାରିବା ଉଚିତ । ସ୍ବୟଂ ପରମେଶ୍ବର ହିଁ ହସନ୍ତି; ସେ ସବଦା ହିଁ ହସୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ହସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ, କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ହସ ଆମକୁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଆନ୍ତରକତା ଦ୍ବାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ଧରିଥାଏ ।

ମାଆଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାପାତ୍ରିତ ଦୁଃଖ ଶରୀର, ଯାହାକି “ଅସୁସ୍ଥତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା” ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ସହଜ ସେଇଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନଥିଲା, କୌଣସି ସାଧର୍ମ୍ୟ ନଥିଲା ।” ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଆସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲିଯିବାର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବା ଏକାନ୍ତ ନିବୋଧତା । ଏପରିକି

ଅତିମାନସର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ କୁହ୍ନକ ବଳରେ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ :

ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ସେକଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ... ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁସବୁ ଉପାଦାନରେ ଗଠା ହୋଇଛି, ମୋ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ଉପାଦାନରେ ଗଠା ହୋଇଛି । କେବଳ ଚେତନାରେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ । ... ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଣିକ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଶରୀରଟା ହିଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା; ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସ୍ଥାନ ଭବରେ ହିଁ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ତା’ପରେ ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ... ସେହି ଜାଗୃତ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପେ । ... ଏବଂ ତା’ପରେ, ତାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା ।

ମାତ୍ର, ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀରୂପେ ଧରିରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ସର୍ବଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦରକାର, ମାଆଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଧାର ହୋଇ ପାରିଲାଣି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ; କାରଣ (ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ) “ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଓ ସ୍ଥିତିସ୍ଥ ପକତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା । ... ଏବଂ ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ମହମାନୁଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ।”

ସବୁପ୍ରେମଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯେପରି ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ମାଆଙ୍କର ରୁଚି ଶକ୍ତି ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଜ୍ଞ ଲାଭ

କରିଥିଲ । ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମର ବା ବାହାରର ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ରଖୁଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆଶ୍ରମର କେତେଜଣ ଅଧିବାସୀ ବାହାରୁ ବେଶ୍ ଅକ୍ଷତିକର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ‘ଅଲସ ଚର୍ଚ୍ଚ’ ଏବଂ ଶୁଣ୍ଠମୁଖରତା’ର ଅମୋଦରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମାଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ :

ଆଉଜଣେ ଲୋକ କ’ଣ କରୁଛୁ ବା ନକରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେହି ଅଲସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହିପରି କଥାବାଣ୍ଟିମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଲିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ । ନିଜେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିରର୍ଥକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ । ଏହି ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାରଟି ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ଗଢ଼ିତ ଉପାୟରେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ’ର ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ଥିତି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ନପାରିଲେ ଆଶ୍ରମ କେବେହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବନାହିଁ । (1)

ଆମେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ଲାଗି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ବାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସମୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା,— ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଲାଗି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାଆ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାହିଁ ଦାବା କରୁଥିଲେ । ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାଦ୍ବାରା

କପରି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟି ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ପୁରାଇ ଦିନ ସେ ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ :

ତୁମେ କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲ, ତାହା ତୁମକୁ କଦାପି ବାଉଁଶ୍ୟ ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅନ୍ତରାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଛ ତାହା ଆଗକୁ କରିବାଲାଗି ବାଣୀ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର କେବଳ ଅସୁମାରମ୍ଭମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ଅସୀମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆକର୍ଷକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତରୁଣ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ... ଆଗାମୀ କାଲିର ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତରୁଣ, ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ-ବାନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଅ । (1)

36. ଅରୋଗିଲ

ନିଜେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ପୁଣି ତାରୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଏକ ପରିଷ୍କାର କଣ୍ଠରେ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ସକାଶେ ନିଜର ଜୀବନକାହାଣୀକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହାରଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସବୁକଥା କହି ଦେଇଥିଲେ :

(1) Bulletin, ଫେବୃଆରୀ 1968.

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ସାକ୍ଷାତ କରିବାଲାଗି ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷରେ
ରହିଗଲି ।

ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବାଲାଗି ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି ।

ପରମ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ସମୀପିତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ରାଜତ୍ବଟିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର କରି
ଆଣିବାକୁ ହେବ,—

ଏହାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ଏହି ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ
ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ
କଥା ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇ ନଥିଲା । ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ମାଆ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ନୂତନ
ଜଗତର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅତିମାନସ ଜଗତଟିର ଆଗମନକୁ ପାଳନ
କରିବାର ଅସଲ ଭାବଟି ସହୃଦ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ
କରାଯିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ
କିଏ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ? ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୋଲି ଯାହାକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଗୋତର ହେଉଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ସମୁଦାୟ
ସତ୍ୟଟିକୁ ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରକଟ କରୁନଥିଲା ।

ମନୁଷ୍ୟ ଏକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟିର ଘୋଷଣା
କରି ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗେଇନେଇ
1968 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମାଆ ‘ଅରୋଭଲ୍’ର
ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଓ

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପିଲାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶରୁ ଆଣିଥିବା ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ମାଟିକୁ ଅରୋଭିଲ୍-କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ ପଦ୍ମାକାର ପାଣିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହୃଦୟତା ବନ୍ଧୁତ୍ବରେ ରହିଥିବା ମାଆଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନଟି ସେତେବେଳେ ସତେଇବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଲା । ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ମାଆ ସମବେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପ କଣ୍ଠରେ ଅରୋଭିଲ୍ ସନନ୍ଦଟିକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ :

1. ଅରୋଭିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଅରୋଭିଲ୍ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର, ସେଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦାବ୍ୟ ଚେତନାର ହିଁ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

2. ଅରୋଭିଲ୍ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାର କି କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ; ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବ; ଅରୋଭିଲ୍ ଏପରି ଏକ ତାରୁଣ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି କେବେହେଲେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

3. ଅଗାଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ପରି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଲାଗି ଅରୋଭିଲ୍ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି । କାହାରୁ ତଥା ଭିତରୁ ଯାଦଶାସ୍ତ୍ର ନବୋଦ୍ଭବନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଉପକୃତ ହୋଇ ଅରୋଭିଲ୍ ସାହସର ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ନାନା ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରିବ ।

4. ପ୍ରକୃତ ମାନବ-ଏକତାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବାରେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାଗି ଅରୋଭିଲ୍ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିବ ।

ଯାହା ହେବାର ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହାହିଁ ସଠିକ୍; ଅରୋଭିଲ୍ ନ୍ୟାୟତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶଟିର ଏକ ବାସ୍ତବ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇ ଗଢ଼ିଉଠିଲା । ଏହି ଯୋଜନାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏପରି ଏକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି :

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇପାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସର୍ଜନା, ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଚେତନାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇପାରୁଥିବା ଓ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯୋଗାଇଦେଇପାରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ସମାଜର ଗଠନ—ମାଆ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିର ସ୍ୱଭାବଟି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାମୁହିକ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲଗି ଏକ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ମାଆ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଗଢ଼ିତୋଳିଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦିଗରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅରୋଭିଲ୍‌ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଏହି ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ; ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆହା ଏବଂ ଶରୀର, ଚିତ୍ତଗତତା ଓ ବହଃପ୍ରକୃତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ସମସ୍ତସତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଗି ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ତାହାରି ଭୂମିଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଦେବାଲଗି ହିଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଛି ।(1)

ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତାଧିକ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶକ୍ତିର ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରେରଣାମୟ ପରିକଳ୍ପନା;—ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟି

ଏସବୁକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା, ତାହା କଫ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାର ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ଓ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ! ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆହାର ଘାନ୍ତି ତଥାପି ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ବସନ୍ତରେ ଯାହାସବୁ ଟେପ୍‌ଡ୍ରାର ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ହିଁ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି, ଆପଣାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ବସନ୍ତରେ ମାଆ କହିଛନ୍ତି :

ସ୍କୁଲ ଆଖିରେ ଦେଖିବାପାଇଁ ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ସ୍କୁଲ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵର ଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏହା ଆମ ଲାଗି ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ । ଶୁଣିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ଓ ସ୍କୁଲ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟି ବସନ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିଥାଉ । ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ସଂପୃକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଏକାଞ୍ଚକ କରି ରଖିବ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାର, ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିନ୍ନ ବୋଲି ନଭାବି ତାହା ସହିତ ସତତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ବୋଧ ଅର୍ଜନ କରିବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୂହଳୋଦ୍ଦୀପକ କେତେ କେତେ ଅନୁଭବ ରହିଛି । ମୋତେ ଜାଣୁଥିବା ଏବଂ ମୋ କଥା

ଭବୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ତାଙ୍କ ବା ଭବନା ମୋ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ତା'ର କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି “ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି” ବା “ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ଘଟିଛି” ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ “ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିଛି” ବୋଲି କହୁଛି । କୌଣସି କଥା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ହୁଏତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା; ମାତ୍ର ସେହି ଘଟଣାଟି ସତେ ଯେପରି ମୋ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ହିଁ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଥିଲି । (1)

ଏବଂ ତା'ପରେ ସକଳ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଉଥିବା ସତେଅବା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନର ବିଶ୍ୱରୂପ-ଦର୍ଶନର ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଇ ଯାଉଛି ।

ସବୁ କିଛି ସେହି; ଯାହାକିଛି ଅଛି, ସବୁ ସେହି; ତାହା ବ୍ୟଗତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ତାହାକୁ ହିଁ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ନିଃଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତଳ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଛ; ତୁମେ...ଏହି ସବୁକିଛି...ସବୁକିଛି...ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ‘ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ’ ରହୁଛି, ଶରୀରର ଭୂମିରେ ରହୁଛି ।

1969 ସମ୍ବତ୍ସରଟି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମାଆ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ଆସୁଥିଲେ ।

କାଲି ରାତିରେ ତାହା ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଗତିରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲାବେଳକୁ ମୁଁ ସତେଅବା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଉତ୍ସାର ଉଦୟ ହୋଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ

ଭରି ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଶରୀର ଅନୁଭବ କଲୁ...ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସଦୃଶ୍ୟବାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ...ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ପୃଥିବୀରେ ପୁରୁଷରହିଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ହିଂସା ମାଆଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭରି ବିବଶ ଓ ପ୍ରତିହତପ୍ରାୟ କରି ପକାଉଥିଲା । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ସେ “ଓ, ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀ ତଷ୍ଟି ରହିଛି ବା କାହିଁକି ?” ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଉଠୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃପ୍ରଦେଶରୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଏ ସତେଯେପରି କହିଥିଲା ଯେ “ପରମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ତୋରଣଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି” ଏବଂ ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଥାକ୍ରମେ 1969 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯଥାକ୍ରମେ ରାଫ୍ଟପତି ଭି. ଭି. ଗିରି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାଆ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦୁଇଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜାଣାଯିବ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ବିଷୟରେ ସେ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । “ଭରତର ମହାନତା ସକାଶେ ଗୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା,”—ମାଆ ରାଫ୍ଟପତିଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ :

ଭରତବର୍ଷ ଭବିଷ୍ୟାଳାଗି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ । କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଫେରିପାଇପାରିବ ।

ଅନେକ କାଳରୁ ହିଁ ବିଭଜନ ଏବଂ ବିରୋଧଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବା ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତାବଦ୍ଧତା, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରିବାର ସମସ୍ତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ।

ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଖୋଜିଗଲାବେଳେ, ମୁଁ କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ, ସେକଥା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ତାହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବଳୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିବା ଏକତା ଉପରେ ହିଁ କୌଣସି ଦେଶର ମହାନତା ନିର୍ଭର କରିବ ।

1970 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନବବର୍ଷର ସନ୍ଦେଶଟି ଥିଲା—
 “ପୃଥିବୀ ଏକ ବରଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି; ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ?” ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଫଳ ହୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବଜାତିକୁ ସତେଅବା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଚରଣର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ ସକାଶେ ମାଆ ‘ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା’ର ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାଆ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଉଦାର ପିଣ୍ଡୋଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନଟିର ଉତ୍ତମ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ ।

ଭଲ କଥା କହିବା ଭଲ

ଭଲ କାମ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ ।

ତୁମର କାମସବୁ ଯେପରି କେବେହେଲେ

ତୁମ କଥାରୁ ନିମ୍ନ ହୋଇ ରହି ନଯାଉ !

1971 ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଅଭେଦଲ୍‌ଠାରେ ମାତୃମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ।

37. ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି

1972 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ-ଶତବାର୍ଷିକୀ ପଡ଼ିଲା । ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଦେଶ ସାରା ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିଦିନ ପ୍ରଚୁରିତ ହୋଇଥିବା ଆପଣାର ବାଣୀରେ ମାଆ କହିଥିଲେ :

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପଦ; ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଣୀବହୁ । ଦିବ୍ୟ-ପରମଜ୍ଞା ପୃଥିବୀଲଗି ଯେଉଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଉତ୍ସନ୍ନତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବେ ।

ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ମାଆ ଅସନ୍ନା ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେଇଯିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ମହମାମୟ ଭବିଷ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ବି ହେଉଥିଲା ଯେ, “ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ମରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ,—ଠିକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯିବନାହିଁ । ମାତ୍ର ହୁଏତ ଏହି ଶରୀରର ଚଳୁଥିବା ଘଟିବ ।” ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରଟି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁପ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଶ୍ରମକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପରିଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ । 1972 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏବଂ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର 24ର ଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନବର୍ଗଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୋତ୍ଥାପନର ସଞ୍ଚାର କରି ଦେଇଥିଲା । ପୂର୍ବର ଶାଶ୍ଵତ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଶରୀରଟିକୁ ଏହିସବୁ ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଭବରେ ଆହୁରି କ୍ଳାନ୍ତ କରି-

ପକାଇଲ । ମାଆ,—ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 95 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା,—
1973 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ
ଦେଇଥିଲେ । ମେ' ମାସ 20 ତାରିଖରେ ସେ ଏକାବେଳକେ ଅସମର୍ଥ
ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନର ଡାକ୍ତର ସାନାଲ ଏବଂ ଜିପମେର୍
(JIPMER)ର ଡାକ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ ।
ସେତେବେଳେ ମାଆ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୈନିକ 20
ଆଉନ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ
ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁନୟ କରାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ
କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ । ତା'ପରେ
ଉଠି ଟିକିଏ ବୁଲିଚଲା କରି ପାରିଲେ; ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି
କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ଲଗି ତାଙ୍କର ଭବାବିଷ୍ଣୁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରମ
ଦିବ୍ୟସନ୍ତର କ୍ଷଣେମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାଲାଗି ପଣ୍ଡିତେଇ ଆସିଥିବା
ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟକୁ ମେଘ
ବରଷିଥିଲା; ମାତ୍ର ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନବର୍ଗ ପିଲା ଓ ବଡ଼, ଶଞ୍ଜି ଓ ପୁଣ୍ଡ
ସମସ୍ତେ—ସୈନ୍ୟସ୍ୱରୂପିଣୀ କରୁଣାମୟୀ ଜନମାଙ୍କର ଦର୍ଶନଲାଗି ସୈନ୍ୟର
ସହୃଦ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମାଆଙ୍କୁ
ବାଲ୍‌କନିକୁ ଅଣାଗଲା । ବାଲ୍‌କନିର ବାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟେକି କରି
ଧରାଗଲା । ମାଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖ ହୋଇ
ରହିଥିବା ମୁହଁଗୁଡ଼ିକର ସାଗର ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ । ଆଠହକାରରୁ
ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ନରନାରୀ ନିନ୍ଦ୍ରାବଧ ଓ ମରବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ
ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପରମ କରୁଣାର ସେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାରିବର୍ଷଣକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ :

ରୂମର କରୁଣାର ସ୍ୱନ୍ଦନସ୍ରୋତରେ

ଆମ ପ୍ରାଣର ମୃତ ଭାଗୀଗୁଡ଼ିକ

ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ।
 ଆମ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଯିବା ପରେ
 ଆମେ ଯେପରି, ସ୍ବଚ୍ଛାରେ,
 ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସେବକ ହୋଇ ବାହାରୁ ।
 ତୁମେ ଆମଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ଅହଙ୍କାରର
 ଅଗଛଗୁଡ଼ାକୁ ନାଶ କରିଦିଅ,
 ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନାକୁ
 ନିର୍ମଳ କର ।

ଆମର ଯାବତୀୟ ତନ୍ତ୍ରକାଣ୍ଡ ବାସନା
 ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତୁମର ପ୍ରେମର
 ବିରାଟ ଅଗ୍ନି ସେସବୁକୁ ବିଧ୍ବସ୍ତ କରିଦେଉ ।
 ଏହି ଉତ୍କଳ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
 ସେସବୁ ବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଯାଉ !
 ଏହି ନିର୍ବାପନ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭରେ ପରିଣତ ହେଉ ! (1)

ମାତ୍ର, ତତ୍କାର ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ମାଆ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଭବାବେଶ-
 ସଦୃଶ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ । ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ କେତେଦିନ
 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ହୃଦ୍‌କା ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ସହବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
 ତାଙ୍କର ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା,
 ରକ୍ତଚାପ ଖୁବ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ସିଏ କ୍ରମେ ଭାରି ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ
 କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଣୁଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୟଙ୍କର
 ଅସ୍ବସ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥିଲେ । 1973 ମସିହା 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା
 7ଟା 25 ମିନିଟ୍‌ରେ ମାଆ ଆପଣାର ଦେହ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ ।

---

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, *Tryst with the Divine*
 (1974), ପୃଷ୍ଠା-24

ମାଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଓ-ଦ-କାରନ୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଷ୍କାର କରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା । ତା' ଉପରେ ସୁନାରଙ୍ଗର ସୁତା-କାମ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ-କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ତାହାକୁ ଆର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା । 18 ତାରିଖ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ; ତାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କନ୍ଦାଚଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭରତବର୍ଷ ଲାଗି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନାମୃତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହୃଦୟନ୍ତର ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ମାଆ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶ୍ରମରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ “ଏକ ନୂତନ ମାନବତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ” ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ।

ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଘୋଷଣାରେ ଭରତବର୍ଷ ଶୋକାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଭରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତିଟିରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଶୋକ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଗଭୀର ଗ୍ରୀବକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥିଲେ :

ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏକ ଗତିଶୀଳ, ପ୍ରଭାସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପଛରେ ଅପାର ଚରିତ୍ରଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଧିକ ଉପଲବ୍ଧି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ଵେ ସେ ଆପଣାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେହେଲେ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆଶ୍ରମଟିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ସମାଜର କଲାଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଅଭେଦତ୍ଵର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ବିକାଶ କରୁଥିଲା; ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିଲେବା ପାଇଁ ତାହା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରୁଥିଲା ।

ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃଭବ ସବଦା ତରୁଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନ ଆଧୁନିକ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ମାତ୍ର ସଙ୍ଗୋପର ଭରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାନତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସାଦୀ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶରୂପ ଦେଇପାରିଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, ତାହାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ।

ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦକ ନଳିନୀକାନ୍ତ, ଗୁପ୍ତ, ସିଏକ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଇ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ :

ମଧୁମତୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶରୀର ପୁରତନ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ତାହାର ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶରୀରଟିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ହିଁ ଆପଣ ସେହି ପୁରତନ ଶରୀରଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଟିଠାରୁ ଯେଉଁ କାମ ମାଗୁଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ! ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଶରୀରଟିକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିବେ ।

ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଅଭୀପ୍ସା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିବେଦିତ କରିଦେଉଛୁ !

କୋଡ଼ିଏ ଭାରିଶ ଆଠଟା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ମାଆଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା-ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଦନଟି

ମଧ୍ୟରେ ସମାଧିଷ୍ଠ କରି ଦିଆଗଲା । ତେଜଶି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାହାର ତଳେ ରହିଥିବା ସଦନଟି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହକୁ ସମାଧିଷ୍ଠ କରି ଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଗୁରୁପାଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ଏବଂ ନାରଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ଓ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ :

ମାତ୍ର,

ଏତିକିରେ କ'ଣ ସେହି

ବିସ୍ମୟର ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା କି ?

ସେହି ମହିମା ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଲା କି ?

ମାତ୍ର, ପରମ ଆଲୋକର ଏହି ଉତ୍ସବର

ବିସର୍ଜନକୁ

ଏକ ବିଚ୍ଛୁରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ସଂକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଚ୍ଛୁରଣର ହିଁ ନିଦେଶ ଦେଇଯାଇଛି ।

ଅତିମାନସ ଆଲୋକର ଅବତରଣ ହିଁ

ଅମରଭୂବନର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଘୋଷିତ କରିଦେଇଛି;

ଏହିଠାରେ

ପରମ ନିଶ୍ଚେତନା ଓ ପରମ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁହେଁଯାକ

ଆପଣାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ଲଭ କରିଛନ୍ତି ।

ହକଳ କୁହେଲି ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା

ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭ କରିପାରିଛି ଏବଂ

ଜଡ଼, ପରମ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟତାର ଉଦ୍‌ଭାସକୁ

ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ।

ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପାନ୍ତରଟି ଏହିଠାରୁ ହିଁ

ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧ-ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
 ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ଆପଣା ଆଡ଼କୁ
 ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଜନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଇଛି,
 ସେମାନେ ତାଙ୍କରିଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ପରି
 ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି,
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେହି
 ଆଲୋକଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ
 ତାହାହିଁ
 ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର
 ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । (1)

---

(1) କେ. ଆର୍. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, **Tryst with the Divine**
 (1974) ପୃଷ୍ଠା-42

ନିର୍ବାଚିତ ପୁସ୍ତକ ସୂଚୀ

ଶ୍ରୀ ମାଆ : Prayers and Meditations (1948)

—Words of the Mother (3ୟ ସଂସ୍କରଣ, 1946)

—On Education (1952)

—The Four Austerities and the
Four Liberations (1955)

—Questions and Answers, 1950-51, (1972)

„ 1953 (1976)

„ 1956 (1973)

„ 1957 ଓ 1958 (1973)

—Words of Long Ago (1952)

—On Sri Aurobindo (1963)

—On India (1963)

—The Supreme Discovery (1964)

—Tales of All Times (1968)

—A Talk to the Women of Japan (1967)

—About Savitri-I (1972)

—Towards the Future : A Play (1949)

—The Great Secret : A Play (1954)

—Some Answers from the Mother (1964)

—White Roses (I, II, III) (1973)

—ଶତଦ୍ଵାଦଶ ସଂସ୍କରଣ, ପଦ୍ମରାଶି, (ଦ୍ଵୟମ୍ଭ)

- ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ : The Mother (ଶତବାସିନୀ ସଂସ୍କରଣ, 25ଶ ଖଣ୍ଡ)
 —On Himself (, 26ଶ ଖଣ୍ଡ)
 —Savitri (ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କରଣ, 1954)

କେ. ଅର. ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟତ୍ତର :

- Sri Aurobindo: A Biography and
 A History (1972)
 —On the Mother (1952); ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ
 (ଉତ୍କଳ)
 —A Big Change (1970)
 — Tryst with the Divine (1974)

ପ୍ରେମା ନନ୍ଦକୁମାର : A Study of 'Savitri' (1962)
 — Sri Aurobindo : A Brief
 Biography (1972)

ପଶୁପତି : On the Mother Divine
 (1968)

ଏମ୍. ପି. ପଣ୍ଡିତ
 (ସମ୍ପାଦକ) : Breath of Grace (1973)
 —Champaklal Speaks (1975)

ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ : Life in Sri Aurobindo
 Ashram (1966)

ଭସନ୍ତରାଜ : In the Mother's Light
 (1967)
 —The Divine Collaborators
 (1955)

- ନଳିନୀକାନ୍ତ, ଗୁପ୍ତ :—Sweet Mother (1967)
 ନଳିନୀକାନ୍ତ, ଗୁପ୍ତ ଓ
 ଅନୁଭା : Reminiscences (1969)
 କେ. ଡି. ସେଠନା ଓ
 ନରଦକରଣ : Light and Laughter (1974)
 ଭି. କେ. ଗୋକୁଳ ଷଙ୍କଂ
 ଭି. ମଧୁସୂଦନ ରେଡ୍ଡୀ : The Flame of Truth (1968)

ପତ୍ରପତ୍ରିକା

- The Bulletin of Sri Aurobindo International
 Centre of Education (ହେଁମାସିକ)
 The Advent (ହେଁମାସିକ)
 World Union (ହେଁମାସିକ)
 Sri Aurobindo Mandir Annual
 Sri Aurobindo Circle Annual
 Mother India (ମାସିକ)
 Sri Aurobindo Action (ମାସିକ)
 All India Magazine (ମାସିକ)
 The Call Beyond (ମାସିକ)